

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کَلَامُ اللَّهِ فِي الْإِيمَانِ وَفِي الْوَحْدَانِيَّةِ وَفِي الْوَحْدَانِيَّةِ وَفِي الْوَحْدَانِيَّةِ

(ترجمہ) (دیکھو) یہ الہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے

نئے چاہتا ہے اسے اس سے ہدایت کرتا ہے

شرح عقیدہ سید خوند میر یعنی

امام الاولیاء حضرت میراں سید محمد مہدی مروجہ ولیہ السلام کے
خلیفہ خاص ہندگی میاں سید خوند میر سید الشہداء اصداق ولایت رضی اللہ عنہ
کے رسالہ عقیدہ شریف کی

مختصر شرح

القلم

حضرت فقیر سید قلب الدین صاحب خوند میری ہمارے

جو

جناب سید بھٹی میاں صاحب فی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ فی
منصوب تہن جی اطلاع و جلد و پائل پور۔ و منصف تعاقبہ بڑگاؤں و گڈہ کی امداد سے
بغرض افادہ گرد و مہدویہ

باہتمام

ادارہ دار الاشاعت مہدویہ

فنی میاں محلہ دائرہ چن چن

۱۳ اشوال المکرم ۱۳۳۳ھ ۱۴ ستمبر ۲۰۱۱ء

۱۹۳۳

باہتمام

احمد علی عبدالرسول پرنٹر

مطبعہ ندوی واقعہ کو تو املی بازار تہلہ پور چنچنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذٰلِكَ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ يَهْدِیْ بِهٖ مَن یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ (۳۱/۱)

(ترجمہ) (دیکھو) یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے

جسے چاہتا ہے اُسے اس سے ہدایت کرتا ہے

شرح عقیدہ سید خوند میرؒ

یعنی

امام الاولیاء حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے
خليفة خاص بندگی میاں سید خوند میر سید الشہد اصدیق ولایت رضی اللہ عنہ

کے رسالہ عقیدہ شریفہ کی

مختصر شرح

از قلم

حضرت فقیر سید قطب الدین صاحب خوند میری مہاجر

باجہتمام

ادارہ دارالاشاعت مہدویہ

غنی میاں محلہ دائرہ چن پٹن ۱۴، اشوال الکترم ۱۳۳۲ھ ۱۲، ستمبر ۲۰۱۱ء

Email-darulisha_at@yahoo.in

Tel" + 91-9986811864, 8892448050

ہدیہ رتشکر

تفصیلات سے قطع نظر ادارہ دارالاشاعت مہدویہ جن پٹن اس بات کو کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ جس قوم میں ذی شعور، علم دوست، بیدار مغز اور ذکی الحس مخیر حضرات ہوتے ہیں اور جو اسلاف کے اقدار کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہر ممکن تعاون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا فضل فرماتے ہیں۔

جناب الحاج سید نجم الدین صاحب نجفی خوند میری نے اپنے والد محترم سید خوند میر صاحب تشریف الہی مرحوم ابن حضرت فقیر سید علی میاں صاحب تشریف الہی مرحوم و محترمہ والدہ سیدہ قمر النساء صاحبہ تشریف الہی مرحومہ بنت جناب یس۔ آئی۔ ممتاز صاحب تشریف الہی مرحوم

کے ایصال ثواب کے لئے

حضرت اولوالامیر سلطان النصیر بندگان میاں سید خوند میر صدیق ولایت سید الشہداءؑ کی ایمان افروز و عقیدہ پرور تصنیف بنام ”عقاید مہدویہ“ کی از سر نو اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ جزاک اللہ فی الدارین۔

لہذا ادارہ ہذا جناب الحاج سید نجم الدین صاحب نجفی خوند میری کا بہ صمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب موصوف کو اپنے خاص اکرامات و نوازشات سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثمرہ آمین۔

اداریہ

ادارہ دارالاشاعت مہدویہ، جن پٹن

فہرست مضامین شرح عقیدہ سید خوند میر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
5	دیباچہ	49	بندگی میاں سید خوند میرؒ
10	علامات امتیاز		بدلہ ذات مہدیؑ
11	حضرت شاہ خوند میرؒ بحیثیت مصنف	53	کرشمہ قدرت۔ معجزہ مہدیؑ
23	ملخص عقیدہ سید خوند میر	54	ہجرت وطن
27	ابتدائے کتاب	67	ترک دنیا کر کے تابع ہو جانے والوں کی
33	سیدنا مہدی علیہ السلام کی شان بحیثیت		بشارت
	مبشر حضرت رسولؐ	68	تصحیح یعنی جمع ارواحوں کا جائزہ اور
37	اصحاب مہدیؑ کی علو شان حضرت رسولؐ		مہر مقبولیت
	کی زبان مبارک سے	69	منکر مہدی کے پیچھے نماز ناجائز
41	بندگی میاں سید خوند میر سید الشہداءؑ کے	70	آپ کے فرمان کے خلاف اقوال
	جاں نثاروں کی شان		مفسرین وغیرہ وغیرہ صحیح
42	سیدنا مہدیؑ کا ہر فرمان حکم خدا سے	//	آپ کا ہر فعل اور فرمان تعلیم خدا سے
//	آپ کا دعویٰ مہدیت فرمان خدا سے	//	آپ کی مذہب میں مقید نہیں ہیں آپ
46	آپ کی مہدیت کا منکر۔ منکر خدا و		کے صدق کی کوئی کلام خدا اور اتباع رسولؐ
	منکر قرآن و منکر رسولؐ	72	آپ کا آفاقی اخص ولایت کے اظہار کیلئے
47	آپ کا باعث اظہار احکام کے لئے	73	آپ قرآن پاک کے تین مراد اللہ ہیں
//	حدیث کی صحت کا معیار	76	دیدار خدا چشم سر سے
48	مہاجرین کو فالذین ہاجرہ کی بشارت	77	صفات طالب صادق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
83	فرائض ولایت	137	مضمون
84	مراتب ذکرین	مرشد کیا ہو	
86	اوقات ذکر اللہ	140	فیض جاریہ
87	ایمان ذاتِ خدا	145	عزّتِ غلط یعنی ماسوی اللہ سے پرہیز
90	مراتب دیدار	148	تَوَکُّل
98	حصہ ایمان	155	ذکر کثیر و ذکر دوام
101	جادوئی درِ دوزخ	158	ذکر خفی
103	مؤمن کی پاکی کھات میں	169	ذکر کثیر و ذکر دوام کے ضمنی احکام ہیں
105	مؤمن کی پاکی قبر میں	171	طلب دیدار خدا
109	وعید دوزخ	173	اوپر وارے کا رستہ یعنی خدا کو حاصل
110	ماسوی اللہ سے پرہیز	کرنے کا آسان طریق	
111	ذکر دوام	179	جہاد فی سبیل اللہ
113	شجرۃ فرائض ولایت۔ حدود و دائرہ	181	راہِ خدا میں چار حجاب
	مہدویہ	//	دین خدا کو دو چیزوں سے نصرت
116	شجرۃ بالائی صراحت۔ ترک۔ دنیا	182	حلال کو حرام کر کے نہ کھائیں
122	ترک حیات دنیا۔	184	دو باتیں کاسیوں کیلئے
124	ترک متاع حیات دنیا۔	187	کاسیوں کو دائرہ میں رہنے کا شرط طی اجازت
127	ترک علائق	190	کاسیوں کے لئے اوقات ذکر اللہ
132	صحبتِ صادقان	193	تبادلِ تحویل کی ممانعت
136	مرشد کی نسبت عام غلط خیالی	195	دعا
		196	مکتوب مرغوب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح عقیدہ سید خوند میر

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلٰی الدِّیْنِ
کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ (۹/۲۸)

دیباچہ مترجم

حامد و مُصلّیاً۔ میں کیا اور میری حیثیت ہی کیا جو ثانی امیر حضرت شاہ
خوند میر سید الشہد اصدیق والایت رضی اللہ عنہ کی تصنیف عقیدہ شریفہ پر شرح
لکھنے کی جرات کر سکوں! لیکن عقیدت و اقتضائے محبت ایک ایسی چیز ہے جو
مشکل مشکل امور کے لئے بھی جن کا وہ اپنی کم حوصلگی کی وجہ سے اہل نہیں ہی
بلا فکر و تاثر آماہہ کر دیتی ہے۔ عقیدہ حضرت ثانی امیرؒ کی اشاعت کی دھن میں
پہلے تو راقم آثم نے صرف عقیدہ کا ترجمہ کر کے مطبع کو لکھا کہ پانسو کاپی کا کیا صرفہ
ہوگا۔ جواب ملا کہ فی کاپی چار آنہ خرچہ پڑے گا۔ میرے پاس زمانہ دراز سے سو
سورر پیہ (125) خاص بندگی میاں کی تصنیف کی اشاعت کیلئے تھوڑے تھوڑے
جمع کئے ہوئے موجود تھے۔ جبکہ دیکھا کہ عقیدہ اور ترجمہ کے علاوہ مختصر حواشی
چھپ سکتے ہیں تو متوکل علی اللہ شرح لکھنے پر کمر بستہ ہو گیا۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان تن من دھن سے کسی نیک کام کی طرف
مائل ہو جاتا ہے اُس میں خداوند کریم بہت کچھ آسانیاں پیدا کر ہی دیتا ہے عقیدہ

کی شرح لکھنے میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ مشکمین کے طرز استدلال سے دیا جائے۔ خدا کی جناب میں ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ مشکل مرحلہ علامہ عصر۔ فاضل متبحر مولانا سید اشرف المخلص بہ شمس حیدر آبادی (دکن) نے اپنے عالمانہ قلم سے پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ آپ کی جدید تصنیف تنویر الہدایہ (بزبان اُردو) ثبوت و احکام مہدی علیہ السلام میں ایسی عمدہ لکھی گئی ہے کہ پیشوایانِ گروہ مقدسہ کے علاوہ علمائے منکرین بھی اس کے معقول دلائل و تسلسل بیان و استخراج نتائج کی تعریف کرتے ہیں۔

اشاعتِ دین کے لئے ہر تصنیف و تالیف کے وقت تین گروہ پیش نظر رہا کرتے ہیں۔ علماء۔ متوسطین، و عام لوگ۔ علامہ شمس صاحب کی عالمانہ تصانیف جنکی تعداد چالیس سے متجاوز ہے زیادہ تر علماء و متوسطین کے لئے مفید ہیں۔ دائرہ علماء و مشائخ میں تبلیغ کا یہ مشکل کام تو آپ کے فاضلانہ قلم سے باحسن الوجہ پورا ہو گیا۔ اب رہے گروہ مقدسہ میں ایسے فقیر اور کاسب جو اُردو بآسانی پڑھ لے سکتے اور کسی قدر فارسی بھی جانتے ہیں بس یہ شرح ان ہی حضرات کے لئے لکھی گئی ہیں اُن کے سادہ دماغ استدلالی ایمان کے بلند زینہ تک نہ پہنچ سکتے نہ اس کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کو زیادہ ضرورت ہی صاف صاف اعتقادی و عملی کام اور عملی نقلیات کی۔ اس لئے انکی ضرورت پیش نظر رکھ کر صرف علی احکام کی صراحت بالتحفیل کرنے پر زیادہ توجہ کی گئی کہ یہی مسلک ان کے بلکہ ہم سب کے لئے زیادہ مفید ہے۔

اس رسالہ کی تالیف کے وقت و نیز اس سے قبل جو کتابیں زیادہ تر زیر مطالعہ

رہیں اُن کے نام یہ ہیں۔

- 1۔ رسائل خوند میری۔ یعنی ثانی امیر حضرت ماتنؒ کی تصنیفات۔
- 2۔ انصاف تاہم مصنفہ بندگی میاں ولی جی غازیؒ در جنگ بدر ولایت
- 3۔ مطلع الولایت مصنفہ بندگی میراں سید یوسفؒ ابن بندگی میراں سید یعقوب حسن والایتؒ
- 4۔ رسائل بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہؒ ابن بندگی میراں سید یوسفؒ
- 5۔ شواہد الولایت مصنفہ عالم اجل بندگی میاں سید برہان الدینؒ
- 6۔ منہاج التقویم مصنفہ عالم اجل بندگی میاں سید برہان الدینؒ
- 7۔ حل المشکلات مصنفہ عالم اجل بندگی میاں سید برہان الدینؒ
- 8۔ شرح عقیدہ شریفہ۔ مصنفہ عالم صوری و معنوی بندگی میاں سید حسنؒ
- 9۔ شفاء المؤمنین مصنفہ بندگی میاں سید راجو شہیدؒ پالن پوری۔
- 10۔ انتخاب مرتضوی۔ یعنی میاں شیخ مبارک ناگوری (والد ابوالفضل فیضی) کے سوالات کے جواب جو حضرت عبدالملک سجاوندیؒ عالم باللہ و حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتیؒ کے قلم سے دئے گئے اُنکا مختص مع فوائد ضروریہ از بندگی میاں سید مرتضیٰ پالن پوری۔

11۔ انتخاب الموالید۔ مصنفہ حضرت سید فضل اللہ ابن حضرت سید راجوؒ

12۔ سنت الصالحین ” ” ”

13۔ معرفۃ المصدقین۔ مصنفہ حضرت سید یعقوبؒ ابن حضرت سید جعفرؒ

اردو کتابیں

14۔ خلاصۃ التواریخ۔ مؤلفہ عالم صوری و معنوی مولائی و مرشدی حضرت سید سعد اللہ عرف سیدن جی میاں صاحب المختلص بہ سعد اکیلی حیدر آبادی صاحب تصانیف کثیرہ (یعنی اٹھارہ کتابیں جو آپ کے عارفانہ و محققانہ قلم سے تصنیف و تالیف ہوئیں۔ وفات ۸ جمادی الثانی ۱۳۳۶ ہجری بمبر ۵۸ سال) ابن حضرت سید مقور عرف روشن میاں صاحب از اولاد حاکم الزمان بندگان میاں سید نور محمد المبشر بہ خاتم کار۔ و آخر حاکم و حاکم الزمان۔

15۔ تنویر الہدایہ۔ مصنفہ علامہ عصر جناب سید اشرف شمس مدرس دارالعلوم حیدر آباد دکن۔

16۔ شرح مکتوب ملتان ” ” ”

17۔ سیر مسعود و اوقات مہدی موعود۔ مصنفہ مولانا سید اشرف المختلص بہ شعری پالن پوری مترجم سراج الابصار (یہ کتاب چھپ گئی ہے) و سنت الصالحین و مصنف نتیجہ جہدی فی اثبات مہدی و تشخیص مہدی وغیرہ۔

18۔ شمس البیان مصنفہ مولانا سید اشرف المختلص بہ شعری پالن پوری لیکن ان سب کتابوں میں اس شرح کا بڑا ماخذ انصاف نامہ ہے۔ خداوند کریم سے التجا ہے کہ اس فقیر پر تقصیر کو و نیز اس رسالہ کے پڑھنے والوں کو صحیح

اعتقاد کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس رسالہ کی تحریر و اشاعت کا خاص مقصود ہے۔

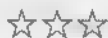
فقیر حقیر

سید قطب الدین خوند میری عرف خوب میاں پالن پوری	المرقوم ۵، محرم
ولد حضرت سید عثمان میاں صاحب مہاجر مرحوم	الحرام
جاروب کش روضہ مہدویہ پیر حضرت سید خوند میر	۱۲۳۳۰ھ
واقع پٹن شریف گجرات۔ احاطہ ممبئی	جہرات
	پٹن شریف۔
	ریاست بڑودہ

☆☆☆

علامات امتیاز

اس رسالہ میں زیادہ تر چار قسم کے اقتباسات ہیں۔ آیت قرآن۔ حدیث نبوی ﷺ۔ فرمان مہدی علیہ السلام۔ قول صحابہ آیت کی تمیز عربی خط کے علاوہ اعراب سے نظر پڑتے ہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح حدیث کی بھی عربی خط کی وجہ سے فوراً تمیز ہو جاتی ہے۔ اب رہے فرمان مہدی علیہ السلام اور اقوال صحابہ جو خط نستعلیق میں ہونے کے باعث صفحہ کتاب پر نظر پڑتے ہی ممیز نہیں ہو سکتے۔ اس لئے بغرض سہولت و افادۂ ناظرین فرمان کے لئے ف اور قول کے لئے ق حاشیہ میں اسی سطر کے مقابل لکھ دئے گئے ہیں۔ تاکہ ناظرین ورق گردانی کے وقت ان ہی اقتباسات کو ایک نظر دیکھتے رہیں جو کہ اس رسالہ کے موضوع کے چار رکن ہیں اور ان ہی چار ستون پر ہمارے ایمان و اعمال کی عمارت قائم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شاہ خوند میرؒ بحیثیت مصنف

ثانی امیر بندگی میاں سید خوند میر نظیر مہدی - سید الشہداء رضی اللہ عنہ
(ولادت ۸۸۶ھ م ۱۲۸۱ وصال ۹۳۰ھ م ۱۵۲۴ء) کی مقدس زندگی اُن
اولوالعزم پیشوایان دین سے مشابہت رکھتی ہے جن کے قیمتی سوانح کا ایک ایک
پہلو ہر امر میں عجیب و غریب خصوصیات پر مبنی ہونے کے علاوہ ہر عاشق صادق
کی رہروی کے لئے اُستادِ بلند کئے ہوئے ہے۔ عالم اجل بندگی میاں سید
برہان الدین الملقب بہ امام غزالی گرہ مقدسہ نے اپنی ضخیم تصنیف حدیقہ
الحقایق و حقیقۃ الدقائق المشہور دفتر اول و دوم میں آپ کی بیش بہا
سوانح کے ہر ایک پہلو پر عالمانہ استدلال کے ساتھ مبسوط نظر ڈال کر ان کو
نہایت عمدگی سے قلمبند کیا ہے۔ یہ کتاب آپ نے امام الانام سیدنا حضرت سید
محمد مہدی موعود علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے روضہ مبارکہ واقع فرح
(افغانستان) میں بیٹھ کر دس برس کے عرصہ دراز میں ۱۰۶۲ ہجری میں ختم کی
ہے۔ ناظرین کی توجہ ان ہر دو دفتر کی طرف مبذول کرنے کے بعد اس چھوٹے
سے رسالہ میں صرف حضرت صدیق ولایتؑ کی مقبول م م تصانیف کا مختصر ذکر
کردینے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ عقیدہ شریفہ

قاعدہ کلیہ ہیکہ کل افرادِ انسانی کی عقل و فہم و حافظہ و مدد کہ یکساں نہیں ہوتا اسی وجہ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرأتِ قرآن و نقلِ احادیث بوجہ ضعفِ فطرتِ انسانی جب اختلافات پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کا استیصال کر دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کے وصال ۹۱۰ ہجری کے بعد بندگی میاں سید خوند میر خلیفہ دوم حضرت مہدی علیہ السلام نے بعض دینی امور میں جزوی اختلافات کی ابتداء محسوس کر کے بنظرِ حفظ و مراقبہ و عقائدِ قائمہ بند کر لئے جو گروہِ مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جن میں بعض وہ عقائد بھی داخل ہیں جن کی نسبت آگے چل کر رنگ آمیزیاں پیدا ہونے کا احتمال تھا عقائد میں یہ چھوٹا سا رسالہ لکھ کر آپ نے صحابہؓ مہدی علیہ السلام کو جمع کیا اور اجماعِ صحابہؓ میں پڑھ سنایا۔ حاضرین نے اس تحریر کو بہت ہی پسند کیا اور سب نے اس پر بالاتفاق دستخطیں کر دے۔ یہ وہی تحریر ہے جو گروہِ پاک مہدی علیہ السلام میں عقیدہ شریفہ کے نام سے مشہور و مقبول عام ہے۔

چونکہ اس عقیدہ کی صحت پر کل صحابہؓ کا اتفاق ہو چکا ہے اور کسی نے ایک بات میں بھی خلاف نہیں کیا۔ اس لئے اس عقیدہ شریفہ کے احکام و محکمت سے ایک حکم کا منکر بھی کافر ہے۔

۲۔ رسالہ شریفہ

اس رسالہ کو اُمّ الرسالہ۔ معرفت مہدی و مقصدِ اوّل بھی کہتے ہیں اُمّ الرسالہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام اکائیات حضرت مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد ثبوتِ مہدئ میں سب سے پہلے یہ رسالہ لکھا گیا۔ دوسری کتابیں جو اس کے بعد میں تصنیف و تالیف ہوئیں اس کی خوشہ چیں ہیں۔ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر

بادشہ ہوں کو دعوتِ اسلام دی۔ اسی طرح خاتم الاولیاء داعی الی اللہ خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں سلطان محمود بیگلہ بادشاہ گجرات کو تصدیقِ مہدیت کی دعوت دی پس بندگی میں سید خوند میر نے بھی اپنے مرشد اور متبوع کے نقش قدم پر بٹھوائے آئیے بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ سلطان مظفر ثانی ابن سلطان محمود بیگلہ کو تصدیقِ مہدئ کرنے پر بڑے زوروں کا خط لکھا و نیز مل رکن الدین پٹنی کو جو بلی ظلم و فضل کے یکتائے زمان سمجھا جاتا تھا آپ نے یہ کتاب تصنیف فرما کر دعوتِ الی دینِ مہدئ کی غرض سے اُس کے پاس بھیجی (انتخاب المواعید)

اس کتاب کی تصنیف کے وقت بندگی میں سید خوند میر زبان سے بے

بندگی میں ابداً حمید انتخض بہ ابداً وصحابی مہدئ نے ایک رسالہ ثبوتِ مہدی میں اُمّ الرسالہ کے قلم تحریر فرمایا یہ تکن صانع و بدائعِ فطری و معنوی کے کثرت استعمال و دقیق عبارت کی وجہ سے مشہور و مقبول عام نہ ہوا ۱۲۱ھ

ساختمے بولتے جاتے تھے، اور آپ کے داماد و خلیفہ ہندگی میاں ملک جی مہری لکھتے جاتے تھے۔ (خلاصۃ التوارخ حصہ دوم)

جس وقت یہ کتاب ختم ہوئی آپ نے فرمایا ”یہ کتاب ایسی اچھی تصنیف ہوئی ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قبل ہے“ پاکان خدا کا کلام عبث نہیں جاتا۔ ہمایون بادشاہ اور اُس کے بھائی ہندال۔ کامران اور مرزا عسکری چاروں ساتھ ملکر ہندگی ملک پیر محمدؒ کے ساتھ ہندگی ملک الہدؤ خلیفہ خاص حضرت سید خوند میرؒ کی خدمت میں بمقام ڈوگر پور علاقہ میواڑ آئے جہاں، اُس وقت آپ کا دائرہ معلیٰ تھا۔ ہمایون کو یہ رسالہ بتایا گیا۔ اُس نے بہت ہی پسند کیا۔ اور جیسا کہ حضرت صدیق مہدیؒ کی زبان سے نکلا تھا۔ آب زر سے لکھوا کر ادھر شہی کتب خانہ کو زینت دی اور ادھر حضرت صدیق ولایتؒ کا کلام بعون ملک العلام صادق آیا (خاتم سلیمانی)

۳۔ مقصد ثانی

یہ کتاب گویا مقصد اول یعنی رسالہ شریفہ کا تتمہ یا دوسرا حصہ ہے رسالہ شریفہ میں علاوہ دیگر مضامین کے زیادہ تر ثبوت مہدی پر بحث کی گئی ہے۔ ثبوت مہدی کے بعد اصول و عقائد مہدویہ کا بیان ضروری ہے۔ عقائد میں اہم مسئلہ ایمان کے متعلق ہے، اسلئے یہ رسالہ ایمان کے بڑھاؤ گھٹاؤ کے صدق میں متکلمین کے طرز استدلال پر لکھا گیا ہے۔ رسالہ شریفہ فارسی میں ہے اور مقصد ثانی عربی میں ہے۔ عارف باعمل ہندگی میاں سید حسین عرف سیدن

میاں صاحب حاجی وداعی الی دین اللہ ابن حضرت سید عطاء اللہ ابن بندگی
میاں سید علی ستون دین ابن بندگی میاں سید محمود خاتم المرشدین ابن بندگی میاں
سیخوند میٹر مولف مقصد ثانی نے اس پر فارسی میں نہایت عمد شرح لکھی ہے۔

۴۔ مکتوب ملتان

کہنے کو تو مکتوب ہے، لیکن کتاب کی شان رکھتا ہے جبکہ حضرت شاہ خوند میر کا
دارہ بیرون آبادی بندرجیول ملکہ گوکن میں تھا۔ آپ کے ساڑھے چار سو
فقراء متوکلین محض فقر و فاقہ سے خشک ہو ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر فحوائے آسیہ
﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ترجمہ۔ بیشک سختی کے بعد آسانی ہے اور بفرمان
حضرت مہدی علیہ السلام ”شاہ کی چوٹ۔ شکر کی پوٹ ۱“ دارہ معلیٰ میں بہت
سی فتوح پٹن سبجرات سے بے شان و بے گمان آگئی۔ آپ نے آدھی فتوح دارہ
میں سویت کر دیا ورا دھی حج بیت اللہ کے لئے اٹھا رکھی۔ حج کو جاتے وقت اثناء
راہ میں ایک چرواہا آپ کی صورت مبارک دیکھتے ہی بیساختہ بول اٹھا ”ہے
پر بھو۔ ہے کرتار۔ ہے اوتار“ آپ نے اُسے نزدیک بلا کر کلمہ و تصدیق سے
مشرف کیا اور ذکر خفی کی تعلیم دی۔ اُس نے عرض کیا۔ ”مہاراج آج سے آپ کا
داس آپ کے چرن چھوڑ کر کہیں نہ جائے گا“۔ آپ نے فرمایا ”میں یہاں
بیٹھا ہوں۔ تم مالکوں کو اُن کی بکریاں سوپ کر چلے آؤ“ دھنگر بستی سے واپس
آ کر حضرت صدیق ولایتؑ کے ساتھ ہولیا۔

حج سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک رسالہ ثبوت مہدی میں لکھ

کرمیاں جی کے ساتھ ۹۲۸ ہجری میں علمائے ملتان کی خدمت میں بطور دعوت ائی
دین مہدی بھیجا میاں چوپان اُٹی کی موثر تقریر اور اس رسالہ کے مدلل دلائل دیکھ
کراٹھارہ علماء میاں چوپان کے ہاتھ پر تصدیق مہدی موعود سے مشرف ہوئے۔
عامیوں کی تصدیق مہدیت کی تعداد نہیں لکھی گئی لیکن جبکہ اس رسالہ کا علماء پر اس
قدر اثر ہوا تو عجب نہیں کہ عامیوں میں کثیر التعداد لوگ تصدیق سے بہرہ مند
ہوئے ہونگے۔ (انتخاب الموالید)۔

علامہ محصر۔ فاضل قبحر۔ مولانا مولوی سید اشرف شمشی حیدر آبادی مدظلہ
العلی نے اس فقیر ہچمدان کی درخواست قبول فرما کر ۱۳۳۶ ہجری اس رسالہ پر
نہایت عمدہ شرح اُردو میں لکھی ہے۔

۵۔ رسالہ بعض الآیات

اس رسالہ میں جیسا کہ خود کتاب کے نام سے ظاہر ہے ثبوت مہدی آیات
قرآنی سے دیا گیا ہے اور ضمناً حدیث نبوی ﷺ بھی لائی گئی ہیں۔

۶۔ رسالہ ختم الولايت

اس رسالہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود
عبداللہ، امر اللہ، مراد اللہ، خلیفۃ اللہ داعی الی اللہ تابع تام محمد رسول اللہ، امام
ارتقا، خاتم الاولیاء، معصوم عن اخطا، مبین کام اللہ، وارث نبی اللہ، نظیر محمد مصطفیٰ
خاتمہ ولایت مقیدہ محمد یہ ہیں۔

۷۔ دیگر تحریرات

ان تصنیف کے علاوہ اور بھی مختصر تحریرات ہیں جو سب کی سب عشق انگیز صدق نما اور حدود دائرہ پر جو کہ درحقیقت تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿﴾ ہے ثابت قدم رہنے کو زندگی کا پہلا فرض بتانے والی ہیں۔

آپ کا طرز تحریر

عقیدہ شریفہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو آیات قرآنی، احادیث نبویؐ اور کلام مہدیؑ۔ ان تین قسم کے اقتباسات سے درخشاں ہے محض اقتباسات سے مصنف کی عبارت کا صحیح اندازہ معلوم کرنے کے لئے ایک خط بطور نمونہ یہاں درج کیا جاتا ہے جو آپ نے ملا سید کبیر الدین پٹنی کو لکھا ہے۔ یہ خط طرز عبارت کے علاوہ حضرت مصنفؑ اور فقراء دائرہ کے طریق زندگی پر روشنی فگن ہے۔ اس لئے اسی کی نقل بہتر سمجھی گئی۔

خط کے مطالب زیادہ عمدگی سے سمجھے جانے کی غرض سے حضرت مصنف کے ہمعصر علماء و مشائخ کے مذہبی خیالات اور مہدیوں کیساتھ اُن کی عملی کارروائیوں کا ذکر ضروری سمجھ کر محض تمہید کے طور پر چند سطریں قلمبند کی جاتی ہیں۔

سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے روزانہ بین قرآن، اخلاق یا ران رسول علیہ السلام و مال فقیری کے متحدہ اثر سے جبکہ بڑے بڑے امیر، دیندار، راست رؤ مشائخ اور خدا ترس غربا جوق جوق تصدیق مہدی سے مشرف ہونے لگے۔

یہاں تک کہ ایک ہی وقت میں بارہ ہزار پٹھانوں نے بمقام احمد آباد ہندگی
 میاں سید خوند میر مصنف رسالہ ہذا کے دست مبارک پر بیعت کی اور صحابہ رضی
 اللہ عنہم کی متفقہ مساعی جمیلہ سے گجرات میں دس لاکھ تک مہدویوں کی تعداد پہنچ
 گئی تو علمائے دنیا دار و مشائخ ہوا پرست کے دل میں بغض و حسد کی آگ بھڑک
 اُٹھی۔ ان کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ لوگ اگر زیادہ عرصہ تک رہے تو تمام گجرات
 اُن کا مطیع و منقاد ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی سے اُن کی
 جاگیرات، شاہی لوازمات اور دنیاوی اعزاز میں گھناؤ شروع ہو گیا ہے اسلئے
 مذہب مہدویہ کا استیصال فرص مقدم سمجھ کر انہوں نے خوب نون مرچ لگا کر
 بادشاہ اور امرا کے کان بھرے کبھی خانگی اور کبھی نیم سرکاری حکم سے مہدویوں
 کے قتل و تاراج پر فتوے لکھ کر شائع کئے۔ مصدقوں کو تصدیق مہدی سے انکار
 کرنے پر سخت سخت ایذا میں دینا شروع کیا، لوہے کا پنجہ کٹوے کے پاؤں کے
 مش بنا کر تصدیق مہدی سے نہ پھرنے پر پیشانی پر داغ دئے گئے گرم گرم
 ریت میں لٹا کر سینوں پر چٹکی کے پاٹ رکھے گئے اور حضرت سید خوند میرؒ
 مؤلف رسالہ ہذا کو بیس برس میں بیس مرتبہ اخراج کروانے کے قطع نظر مسجد اور
 فقیروں کے حجرے جہاں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ جلا دئے گئے جب
 دیکھا کہ ملاؤں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا ہے تو آپ نے ملا سید کبیر الدین پٹنی کو جو
 علمائے گجرات میں سربراہ آوردہ ہونے کے علاوہ دربار مظفر ثانی میں رسوخ بھی زیادہ
 رکھتا تھا خط لکھا اور آپ کے خلیفہ اول ہندگی ملک الہاد کے ساتھ ملا صاحب کی
 خدمت میں بھیجا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نامہ سید خوند میر بجانب ملا سید کبیر الدین پٹنی

حسبنا اللہ نعم الوکیلؑ وبہ ثقننن

﴿اٰذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ بِاَنۡفُسِهِمْ ظَلَمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِہِمۡ لَکَدِیْرٌ ۚ لِاَنَّ الَّذِیْنَ اٰخَرُوْا مِنْ دِیَارِہِمۡ بِغَیْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنۡ یَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضُہُمۡ بِبَعْضٍ لَّہِدَمَتۡ صَوَامِعُ وَبَیْعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدُ یَذۡکُرُ فِیہَا اسْمُ اللّٰهِ کَثِیْرًا ۚ وَلَیَنصُرَنَّ اللّٰهُ مَنۡ یَّنصُرُہٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیُّ غَیْرُیْزٍ﴾ (سورہ ۲۲۔ آیت ۴۰)

معنی اس آیت در تقدیر بیان شدہ است و بردہاے اہل معنی لائح و شراح گشتہ است۔ ازیں جہت تفسیر نہ کردہ شد۔

واضح باد کہ حق تعالیٰ اس آیت را برائے تسلی دلہائے مومنان فرستاد و بیا کہ ایشان از روئے صورت اندک و ضعیف بودند۔ بدار سبب ایشان را از دست ظالمان بچہ تسکین و امان نمود۔ ہمیشہ در ایذاے ظالمان مبتلا و مظلوم بودند تا آنکہ از حق تعالیٰ اس آیت بزل و پست قولہ تعالیٰ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِہِمۡ لَکَدِیْرٌ﴾ و اس بشارت نصرت است مرا ایشان را کہ کشیدہ شدند از سرہائے ایشان ناحق و بے موجب ﴿اِلَّا اَنۡ یَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ﴾ مگر گناہ اس داشتند کہ ہمیشہ بر توحید خداے تعالیٰ ثابت بودند۔ قول و فعلاً و اعتقاداً۔

۱۔ ملا صاحب کا صل و امن پٹن ہے۔ زمین ملازمت سہلانی کی وجہ سے احمد آباد سکونت اختیار کر لی تھی جس نے بعض مواہید میں بھی لکھا ہے اور بعض میں احمد آبادی۔ صاحب شوہر اوریت احمد آبادی لکھتے ہیں

۲۔ سورہ انسا آیت ۱۷۲۔

المقصود۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم بہ سبب مظلومیت
ایشان وعدہ نصرت داد و آل وعدہ در حق ایشان محقق گشت پس از قرآن مجید و فرقان
حمید معلوم گشت کہ از امتیاز و صدقہ خوار این وے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کرا حال
مظلومیت پیش آید۔ و مبتلا با انواع ایذا شود بغیر حق۔ و حال آنکہ ثابت باشد بر توحید
آنکس ہم امید و ارایس وعدہ باشد۔ اگر چہ ایں وعدہ خاص در حق اصحاب رسول علیہ
السلام است لیکن تبعاً در حق ہمہ مؤمنان تواند بود۔ از ین جہت تا ہم امیدوار ہستیم
۔ شاید کہ ما را ہم در مظلوماں بشمار دود و زمرہ منصوران در آرد۔

از اں روز کہ سید محمدؐ در ملک گجرات قدم سعادت فرمودہ اند و دعوی مہدیت
خود بامر خدا آشکار کردہ اند و خلق را سوے کتاب خدا خواندہ اند و خلق با
او کسانے کہ دے را مصدق اند مخالفت می کنند و ایذا بغیر موجب می رسانند۔
پس ناچار ایشان استعانت از خداے تعالیٰ بکنند و افتتاح از وجویند۔

معلوم باد از اں روز کہ سید محمدؐ خلق را سوے خداے تعالیٰ خواند خلق باده
مخالفت آغاز کرد۔ فرمود کہ "معلوم نمی شود کہ موجب مخالفت چیست اگر از بندہ
سہوے و غلطی شدہ باشد بر مسلمانان فرض است کہ بحکم ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ﴾ (سورہ ۳۹ آیت ۱۰) اعلام فرمایند تا با ہم متفق شدہ رجوع سوے کتاب
خداے تعالیٰ نیم و موافقت با رسول علیہ السلام بسازیم۔ کمال قل سبحانہ و تعالیٰ
﴿فَبِأَن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (سورہ ۴ آیت
۵۹) از ما و شما ہر کہ از اتباع خدا و رسول خدا قدم بیرون نہادہ باشد آنکس توبہ کند و
باز آید۔ و موافقت با رسول خدا بنماید۔ و اگر از خلاف خدا و رسول خدا صلی الہ

علیہ وسلم باز نیاید و مُصر باشد۔ واجب القتل است۔“

”یست و پنج سال شدہ است کہ سید محمد و تابعان و بے بدیں معنی فریدی کنند کہ ہر کہ از جملہ مسلمانان تقصیر و نقصان مامعلوم کردہ باشد بطریق انصاف و بَحْثِ عَمی مارا باز دارد تا عند اللہ ماجور گردد“ مگر ہر کس نہجت تفہیم نہ کردہ است لیکن ہمیشہ بطور تغلب و تسلط بر ماحکم بدعت و ضلالت کردند تا ایں زمان مظلوم کشتیم۔ بحدے کہ بعضے را از ماضرب کردند و بعضے را در زنداں کردند و بعضے را اخراج کردند و مسجد را سوختہ و حجرہ ہا ویران کردند۔ و ظالماں با انواع ظلم پیش آمدند۔ چنانچہ در قرآن مجید مسطور است ﴿وَلَوْلَا فَعُ اللّٰهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ يَبْغِضُ لِهٰذِهِمْ صَوْمٌ وَّ بَيْعٌ وَّ صَلٰوةٌ وَّ مَسَاجِدٌ كُرِّهَتْهُمُ اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝﴾

ایں زمان بر مالازم شدہ است کہ از برائے نصرت دین خدا جان خود را بازیم تاہ را ہم خدائے تعالیٰ نصرت کند۔ ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهٗ﴾ (۲/۱۷) اگرچہ کہ اندک وضعیف ہستیم لیکن صاحب مآتوانا و غالب است کقولہ تعالیٰ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴾ (۲۲/۲۰)

شنیدہ می شود کہ در احمد آباد بر سر فقیراں کسانے کہ سید محمد را مہدی کردہ قبول می کنند بسیار تعدی و ظلم برایشاں می شود۔ عجب می آید کہ بودن علما و مشائخ چگونہ امر ظالماں جادی می شود بلکہ می باید کہ نفاذ امر علما برایشاں شود۔ اگر ممکن باشد ظالماں را مانع شوند و از ایدائے فقیراں منع فرمایند۔ مدت مدید است کہ بر سر فقیراں بے موجب ظلم می رود۔ ایں زماں بنہایت رسیدہ است و بر

مسلماناں فرض است کہ از برائے خدا مظلوماں را نصرت کنند و انصار خدا شوند
 کقولہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ (۱۴۲۱)

المقصود آں عزیز را نوشتہ شدہ است از جہت آنکہ آں عزیز راجہ نسب حق
 خیال است و از حقیقت سید محمدؐ و کیفیت ایں جا واقف اند۔ چنان فرمایند کہ
 ظالماں را مانع شوند۔ و گر نہ تحقیق بدانند کہ فتنہ پیدا خواہد شد و بسیار کساں کشتہ
 خواہند شد ایں زمان بر مالازم است کہ جان خود را در راہ خدا بازیم۔

دیگر ہر چہ آرنده کتابت زبانی عرض کند یقین تصور فرمایند۔ و باقی ہمہ
 کیفیت در کتابت دیگر مسطورات۔ فقط۔

یہ ہے حضرت مصنف کا عام طرز تحریر۔ عبارت سادہ فصیح۔ اظہار مافی الضمیر
 عمدہ پیرایہ میں۔ استدلال نہایت اچھا۔ اور غیر ضروری الفاظ و مبالغہ آمیز
 فقرہوں کی شان و شوکت اور توڑ جوڑ سے معزا۔

☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

ترجمہ:- یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں تو ان سے (آگے) مت
بڑھو اور جو حدِ اللہ سے آگے بڑھ جائیں تو یہی لوگ ظالم ہیں“ (۱۳/۲)

مُلَخَّصِ عَقِیْدَہٗ سَیِّدِ خَوندمیر

یہ ملخص گویا مرد مکِ عَقِیْدَہٗ شریفہ ہے جس میں احکام اعتقادی و عملی مندرجہ
عَقِیْدَہ کی مکمل تصویر اقل صورت میں سما گئی ہے۔ ناظرین ان دو ہی صفحات کے
مطالعہ سے تمام عَقِیْدَہ کے مطالب و بیان پر حاوی ہو سکتے ہیں۔

سلسلہ احکام حسب ترتیب رسالہ درج ذیل ہے اور حوالہ کے لئے بجائے
صفحوں کے نمبر فرمانِ حضرت مہدی علیہ السلام لکھ دے گئے ہیں

وہوہذا

۱ امام الزمان میرزا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر بات خدا سے بدل واسطہ معلوم ہوا کرتی تھی

۲ آپ تابع (تام) حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ۱۰

۳ آپ مہدی (آخر الزماں) موعود حضرت رسول علیہ السلام ہیں ق۔ ۱۰/۲۱

۴ آپ وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ق۔ ۱۰

۵ آپ علم القرآن اور (حقیقت) ایمان کے عالم ہیں

۶ آپ حقیقت و شریعت و رضوان کے بیان کرنے والے ہیں۔

۷ آپ کا ہر حکم خدا سے اور امر خدا سے ہے ۲۰

۸ آپ کے احکام سے ایک حکم کا منکر بھی کافر ہے۔

۹ آپ کا منکر خدا اور رسول کا منکر ہے ۲۹

۱۰ جو حدیث قرآن پاک اور آپ کے حال کے موافق ہو وہی صحیح ہے ۳۱

۱۱ جو لوگ مومن اذلی تھے وہی آپ پر ایمان لائے اور اطاعت کی ۳۲

۱۲ ہجرت، اخراج، ایذا، اور قتل یہ چار صفتیں مصدقوں کی خاص ۳۳

علامت ہیں

۱۳ جو شخص ہجرت نہ کرے { وہ منافق ہے ۳۹

۱۴ اور مرشد کی صحبت سے بے فیض رہے { ۱۴

۱۵ جہاد کلمہ رضاہری کے ساتھ (عند الضرورت) اور دشمنان باطنی یعنی ۳۹

نفس و شیطان کے ساتھ ہمیشہ کر رہو

۱۶ جو شخص توبہ کر کے (ترک دنیا و ہجرت وطن و صحبت مرشد میں آکر) ۵۱

اپنی ذات کی اصلاح کر لے وہ مومن ہے۔

- ۱۷ تصحیح یعنی داخلہ رُوح میں حواریہ مقبول مہدی ہوئی وہی رُوح ۵۳
مقبول خدا ہے
- ۱۸ منکر مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ اگر (بِخبری میں) پڑھ لی تو ۵۷
پھر پڑھو۔
- ۱۹ فقہ کی کتابوں اور تفسیروں وغیرہ میں جو حکم اور جو بیان فرمانِ مہدی ۵۹
علیہ السلام کے خلاف ہو وہ غیر صحیح ہے۔
- ۲۰ آپ کا ہر فعل اور ہر حکم تعلیم خدا اور (بالِتوسطِ غیر) پیروی محمد مصطفیٰ ۶۰
صلی اللہ علیہ وسلم ہے
- ۲۱ آپ کسی مذہب میں مقید (اور کسی امام کے مقلد) نہیں ہیں ۶۱
- ۲۲ آپ کے بعثت کا خاص سبب یہی ہے کہ جو بیان اور جو فرمانِ ولایت ۲۲
محمدی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے واسطے سے ظاہر ہوں
- ۲۳ قرآن مجید کا بیان مراد اللہ کے موافق آپ کی زبانِ مبارک ہوا ۶۷
- ۲۴ آپ نے چشمِ سر سے خدا کو دیکھا اور فرمایا کہ اسی داردنیا میں خدا کو ۷۰
چشمِ سر سے دیکھنا (ضروری) ہے (پس) دیکھنا ہی چاہیئے۔
- ۲۵ ہر مرد اور عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے اور جب تک چشم ۸۲
سر سے یا چشمِ دل سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں ہے۔
- ۲۶ جس میں طلبِ صدق کی چھ صفتیں پائی جائیں وہی طالبِ صادق ۸۳
ہے اور طالبِ صادق حکما مومن ہے۔
- ۲۷ ایمان ذاتِ خدا ہے یعنی اہل دیدار ہی اہل ایمان ہیں۔ ۸۷
- ۲۸ مجتہدوں اور مفسروں کے عقیدہ کے خلاف آپ نے بعض آیتوں کا بیان کیا۔ ۱۰۰

۲۹ زبان سے اقرار۔ دل سے تصدیق۔ اور اعضا سے عمل۔ ان تینوں کے

اجتماع کا نام ایمان ہے۔ اسلئے ہر شخص کے اعتقاد و عمل کے موافق اُس پر

حکم کیا جائے گا۔ یعنی اعتقاد دھرا ایمان بحکم قرآن واجب ہے۔

۳۰ جو شخص مرتے دم تک گناہ پر اُزار ہا (یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب)

ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا۔ خلود دوزخ حق ہے۔

۳۱ دنیا کی خواہش رکھنے والا دوزخی ہے (بشرطیکہ بلا ترک و توبہ مر جائے)

و عمید دوزخ حق ہے۔

۳۲ دنیا کی زندگی چھوڑنے والے کو پاک زندگی کی بشارت۔ یعنی ترک

دنیا فرض ہے۔

۳۳ غیر اللہ سے پرہیز کرو۔ یعنی عزت خلق فرض ہے۔

۳۴ ذکر و دام میں لگے رہو

۳۵ آپ نے ان تمام احکام پر ایسا عمل کیا کہ کسی ایک حکم میں بھی

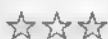
فرق نہ آیا

۳۶ ہم ان تمام احکام پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔

۳۷ جو شخص آپ کے بیان میں تاویل یا تحویل کرے آپ کے بیان کے

مخالف ہے۔

خاتمہ عقیقہ شریف

یا اللہ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (۲/۴)

ترجمہ۔ سب مل کر اللہ کی رسی (یعنی احکام، اعتقاد و عملی) مضبوط پکڑے رہو ہواور الگ الگ مت ہو جاؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شرح عقیدہ سید خوند میر

(1) عقیدہ:- قل الامام المہدی صلی اللہ علیہ وسلم ”علمت من اللہ

بلا واسطۃ جدید الیوم“۔

ترجمہ۔۔ امام آخر ازمان سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”مجھے اللہ سے ہر روز بلا واسطہ (خواب یا فرشتہ اور بلا وسیلہ الہام و ارواح پیغمبران محض بالمشافہہ) تعلیم ہوا کرتی ہے۔“

نزول قرآن کے وقت جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت سے متعلق ہے جبرئیل علیہ السلام کا واسطہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی ادا تھا۔ ورنہ بمقتضائے شان ولایت مصطفویٰ آپ کے سینہ مبارک میں سارا قرآن پیشتر ہی سے موجود تھا۔ آپ کی اس شان باطنی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ذَنبِي فَنَدَىٰ لِي فَاكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی﴾ ترجمہ۔ نزدیک ہوا۔ پھر اور نزدیک

ہوا۔ پھر اس قدر نزدیک ہوا کہ وہ کمان کے قدر فاصلہ رہ گیا بلکہ (اس سے بھی) کم (۵۳ سورہ نجم کا شروع) اسی شانِ یکتائی کی نسبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”لِی مَعَ اللّٰہِ وَقْتُ لَا یَسْعٰی فِیْہِ مَلٰئِکَ مَقْرُبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ“۔ ترجمہ حدیث:۔ اللہ کے ساتھ مجھے (ایسا) وقت (سرمدی) ہے کہ اُس میں فرشتہ مقرب یا نبی مرسل کو بھی دخل نہیں ہے۔“ حضرت خاتمین علیہما السلام کی اس حالتِ علی الدوام کی نسبت بندگی میاں ملک جی مہرئیؒ خلیفہ مصنف رسالہ ہذا اپنے دیوان میں لکھتے ہیں کہ۔

لی مَعَ اللّٰہِ وَقْتُ سَرْمَدِیْنَ جَامِ حَظِّ عَظِیْمِ نَوْشِ کُنَاں
لَمَنِ الْمَلِکُ مَوْجُوگُوِیَاں ہر چہ ہست از ولایت است ظہور

(2) عقیدہ:۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے ایک صحابی کے دریافت کرنے پر کہ مہدی کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا ”جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں بندہ کا بھی ذکر ہے“۔ (انصاف، ص ۷۷)۔

(3) عقیدہ:۔ سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام نے ﴿ذَنِّیْ فَتَدَلِّیْ﴾ پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملائیں پھر ﴿فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی﴾ پڑھتے وقت انگلیوں میں انگلیاں پرودیں اور فرمایا ”اس طرح مل گئے“۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔

مَنْ تَوَشَّدَ مِنْ شَدِیْ مَنْ جَاں شَدَمَ تَوَتَّنَ شَدِیْ
تَاکَسَ نَکْوِیْدَ بَعْدَازِیْنَ مَنْ دِیْگَرَمَ تَوَدِیْگَرِیْ

ہم بَلَّہاری سَجَّنا سَجَّجُنْ ہم بَلَّہار

ہم سَجَّجُنْ سِرْ سہرا سَجَّجُنْ ہم گلہار لہ

ترجمہ:- ہم محبوب پر خدا اور محبوب ہم پر خدا۔ ہم محبوب کے سر پر سہرا اور محبوب ہمارے گلے کا ہار۔

بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتیؒ خلیفہ حضرت شہاب الحقؒ ابن حضرت سید خوند میر صدیق ولایتؒ در جواب مکتوب میاں شیخ مبارک ناگوری (والد ابو الفضل فیضی) میفرماید کہ: ”حضرت مہدیؑ ہمیشہ شب و روز در خلا و ملائکہ امور بشری و ملکی بے آگاہ بودند۔ در اوقات مفروضہ برائے اعتدال او امر از حق تعالیٰ آگاہی دادہ می شد۔ بے واسطہ بشر تا عبادت تواند کرد۔ و دعوت خلق و ادائے امور بشری دریں وقت بود۔ اگر بے اوقات مفروضہ کسے برائے تربیت مزاہم شد۔ و یا حل مشکلات طلبید۔ حاجت بیدار کردن افتاد۔ چنانچہ کسے را از خواب گراں بیدار کنند۔ ایں معاملہ شد۔ نہ یک بار دو بار۔ نہ یک سال دو سال۔ بل فی جمیع العمر ای آخر النفس“ (ق)۔

پس آپ کی شان ﴿ذِنِیْ فَتَدٰی وِیْزِیْیُ مَعَ اللّٰہِ﴾ سے واضح ہے کہ آپ کو خدا سے بے واسطہ تعلیم ہوا کرتی تھی۔

یہ بے واسطگی مقام قرب مرتبہ دیدار، مقام یکنائی، بلکہ کل امور دین میں

تھی یہاں تک کہ آپ ہجرت بھی بجز فرمان خدا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سب کام معلوماتِ خدا سے تھے۔ لیکن جبکہ دین دست بدست ہے تو القاء ذکر میں خواجہ خضر علیہ السلام کا واسطہ ضرور تھا۔ یہ واسطہ استاد و شاگرد یا پیر و مرید کے جیسا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا کہ گویا بادشاہ کی جانب سے اُس کے معزز ملازم نے خلعت لا کر پیش کیا۔ کل موالید مہدی علیہ السلام میں بلا خلاف لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت خواجہ خضر علیہ السلام کے تفویض کی تھی آپ نے ۸۵۹ ہجری میں جبکہ سیدنا مہدی علیہ السلام کی عمر ۱۳ برس کی تھی اور آپ فارغ التحصیل ہو کر ”خطاب اسد العلماء“ سے ممتاز ہو چکے تھے حضرت کو جون پور کی کھوکھری مسجد میں بلا کر بلا کم و کاست سپرد کر دی۔ امانت سپرد کرنے اور خلوت میں جو کچھ کہنا سنا تھا اس سے فارغ ہو کر خواجہ خضر علیہ السلام اُسی ذکر خفی کے ساتھ جو امانت لائے ہوئے تھے اور سیدنا مہدی کو بطریق امانت سپرد کیا تھا۔ اب سیدنا مہدی علیہ السلام سے خود تلقین ہوئے اس لئے مرید کرتے وقت سلسلہ میں سیدنا مہدی علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں خواجہ خضر علیہ السلام کا نام ادباً لیا جاتا ہے کیونکہ بندگی میاں سید خوند میر اپنے رسالہ شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”سید محمد و یاران دے در ذکر متبع با انبیاء و اولیٰ می کنند“۔ (ق)

۱۔ ہندوستان کے بعض حصوں اور گھرت کے اکثر مقامات میں کھوکھری آباد ہیں۔ یہ تو اپنے تئیں پنھنوں کی ایک شاخ بتلاتی ہے۔ پس کھوکھری مسجد سے مراد کھوکھروں کی خیر کردہ یا کھوکھروں کے محمد کی مسجد ہے عجب نہیں کہ کسی زمانہ میں وہ مسجد آباد ہوئی اور بعد میں ہستی چل جانے سے ویران ہو گئی۔ ۲۔ یہ متابعت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضرت محمد مصطفیٰ کو فرماتا ہے: **وَإِنَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مُلْثَ آبَائِهِمْ حَنِيفًا** ۱۶ اٰنٰل۔ (۲۳/۱۶) ترجمہ۔ ”پھر (اے پیغمبر) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو ایک (خدا) کے پورے تھے“ (۲۲/۱۳) حالانکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت ہوتے ہوئے فی حقیقت دینِ مذہب کی پیروی ہے۔ ۱۲۔

(5) عقیدہ :- سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”بندہ تابع محمد رسول اللہ و شریعت است و متبوع در معنی“ (6) عقیدہ :- پھر فرماتے ہیں کہ ”ایجاہم جبرئیل است لیکن معمور نیست“ (7) عقیدہ :- اور ”سر تا پا مسلمان“ اسی طرح ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ کی نقلیں جو گروہ مقدسہ میں مشہور ہیں (8) عقیدہ :- اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے جس مقام میں فرمایا ”انا احمد بلا میم“ اسی مقام میں سیدنا مہدی نے فرمایا ”انا رب العالمین“ (9) عقیدہ :- وغیرہ نقلوں کی تطبیق دے کر بزرگان پیشین نے لکھا ہے کہ ”محمد کا باطن سومہدی کا ظاہر اور مہدی کا باطن سومحمد کا ظاہر۔ باطن میں دونوں ایک ذات اور ایک وجود ہیں۔“۔

یک حقیقت در دو مظهر رونمود دو نمود۔ لہٰذا حقیقت دو نمود پس بندگی میاں سید خوند میر نے ایک جگہ جو تحریر فرمایا کہ ”مہدی علیہ السلام روح رسول اللہ سے معلوم کر کے فرماتے تھے۔“ اس کی یہی معنی ہوگی کہ آپ اپنے باطن یعنی اپنی حقیقت سے معلوم کر کے فرماتے تھے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ وہی ”انا احمد بلا میم۔ پس علمت من اللہ بلا واسطہ اور من روح رسول اللہ“ میں جو بظاہر تقاض معلوم ہوتا تھا نہ رہا۔

حاصل کلام یہ کہ آپ کو ہر امر دین میں خدا سے بے واسطہ تعلیم ہوا کرتی تھی۔

(10) عقیدہ :- ”قل انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ“

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سید محمد) کہو کہ میں بندہ خدا اور تابع (تام) حضرت محمد رسول علیہ السلام ہوں۔“

عقیدہ :- محمد مہدی الزماں۔ وارث نبی الرحمن۔ عالم

علم الكتاب والايمان - مبين الحقيقة والشریعة
والرضوان - (ق)۔

ترجمہ:- (حضرت مصنفؒ فرماتے ہیں) ”حضرت سید محمدؒ (آخر) زمانہ
کے مہدی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ علوم قرآن سے
آگاہ اور (حقیقت) ایمان سے واقف ہیں۔ (اسی طرح) حقیقت و شریعت۔
خوشنودی خدا کو (کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں)۔“

عقیدہ:- المقصود بندہ سید خوند میر موسیٰ عرف چچکھو ایں احکام از زبان سید
محمد مہدی علیہ السلام شنیدہ است

ترجمہ:- المقصود بندہ سید خوند میرؒ (ابن) سید موسیٰ عرف چچکھو نے یہ احکام
حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔

یہ رسالہ عقائد مہدویہ میں ہے ثبوت مہدی میں نہیں ہے۔ عقائد میں صرف
اُن ہی باتوں کا اجمالی یا تفصیلی بیان ہوتا ہے جو پیشتر ہی سے مانی ہوئی ہیں۔
اس لئے یہاں بھی ثبوت مہدی کی نسبت احادیث و دلائل واضحہ کو اس رسالہ
کے موضوع سے غیر متعلق سمجھ کر صرف اُن ہی آیات و احادیث و اقوال
کا اقتباس کیا جاتا ہے جو امام الانام حضرت سید محمد عبد اللہ مہدی موعود جون پوری
﴿قَدْ جَاءَ وَمَضَى﴾ کے اعلیٰ اخلاق و اوصاف آپ کے اعلیٰ مقاصد
و اغراض اور آپ کی ظاہری و باطنی علوشان پر روشنی فگن ہیں۔

وہو ہدا

۱۔ پیار میں شجاع الملک کا بڑا کرچھو ہو گیا جیسے زبدۃ الملک کا مکہ جبل۔ مجاہد کا مونجھا۔ شہادت کا تھموجی
اور شہاب الحق کا چھو جوجی۔ آپ کا ٹھکانہ (گجرات) سلطان محمود یگلاؤ کے فرمان سے سپہ سالار فوج بن
کر گئے تھے جہاں کفار کیسے تھے بمقام چڑاؤ تخت معرکہ کرنی کے وقت ۸۹۹ھ تا ۹۰۸ھ میں شہید ہو گئے۔ ۱۲

- ۱۔ آپ تابعِ تامِ حضرت رسول علیہ السلام ہیں
- ۲۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔

بفتحوائے حدیث ”المہدی می یقفواثری ولا یحطی“۔ ترجمہ:۔ ”مہدی (موعود) مجھ سے ہیں۔ وہ میرے قدم بقدم چلیں گے اور خطانہ کریں گے۔“ قدم بقدم چنا اور کسی امر دین میں خواہ وہ تبلیغی ہو یا آپ کا ذاتی فعل ہو کسی قسم کی خطا نہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ دیگر امتیوں کی طرح تابع ناقص نہیں بلکہ پورے پورے تابع ہیں۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام کا پورا متبع وہی ہو سکتا ہے جو آنحضرت کے کمالاتِ ظاہری و باطنی سے متصف ہو۔

- ۳۔ آپ دافعِ ہلاکتِ امت ہیں
- ۴۔ آپ اہل بیتِ حضرت رسول ﷺ ہیں۔

بفتحوائے حدیث ”کیف تہلک امتی انما فی اولہا و عیسٰی فی آخرہا المہدی من اہل بیتی فی وسطہا“

ترجمہ:۔ ”میری امت کیسے ہلاک ہوگی جبکہ میں اس کے اوّل ہوں اور عیسیٰ اُس کے آخر میں ہیں اور مہدی جو میرے اہل بیت ہیں اُس کے وسط میں ہیں“ اس حدیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کی عو شان اس بات سے بھی پائی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا اہل بیت فرما کر دو اودالعزم پیغمبر کے بیچ میں آپ کا ذکر کیا۔

- ۵۔ آپ ہمنامِ حضرت رسول ہیں
- ۶۔ آپ صاحبِ عدل و انصاف ہیں

بفتحوائے حدیث ”لا تذهب الدیبا حتی یبعث اللہ رجلا من اہل

یہی یواطی اسمہ اسمی و اسم ایہ اسم ابی - فیملأ الارض قسطاً و
عد لا کما ملئت جوراً و ظلماً“

ترجمہ:- ”دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک
شخص پیدا نہ کریگا۔ وہ میرے ہمنام ہونگے اور آپ کے والد میرے والد کے
ہمنام ہونگے جس طرح کہ زمین ظلم و ستم (و خدا کی نافرمانیوں) سے بھر گئی تھی
اس کو عدل و انصاف سے (جو آپ کی اعلیٰ تعلیمات و اخلاق فاضلہ کا ثمرہ ہے)
بھر دیئے“ (تاکہ آپ کے پیرو خدا اور رسول کی فرمانبرداری سے اپنی ذاتوں پر
انصاف کریں کہ ہم سے کوئی فعل شرعی خلاف محل تو نہیں ہوا۔ اور شرک خفی
کو تو حید خالص کے ساتھ تو نہیں ملا دیا!)۔

نقل: کسی نے حضور مہدی علیہ السلام سے کہا ”حاتم بڑا سخی اور نوشیرواں بڑا
ہی عادل تھا“ آپ نے فرمایا ”حاتم نے اپنی ذات پر سخاوت نہ کی اور نوشیرواں
نے اپنی ذات پر عدل نہ کیا۔“ (مولود مہدی) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ۝﴾
(۶۱/۱، صف: ۳۲)

ترجمہ:- مسلمانو کیوں (ایسی باتیں لوگوں کو) کہتے جو جن پر خود عمل نہیں
کرتے (ایسا کرنا) اللہ کے نزدیک بڑی بے حیائی ہے کہ کہو (سب کچھ) اور
کرو (کچھ) نہیں۔ (۲۸/۹) بڑی بڑی سخاوت یہی تھی کہ اپنی دولت اور اپنی جان پیغمبر
زمانہ پر نثار کر دیتا! اسی طرح بڑا عدل یہی تھا کہ فرمان خدا اور رسول زمانہ کے تابع ہو جاتا!

۷۔ آپ خلیفۃ اللہ ہیں

۸۔ آپ صاحب بیعت ہیں

بفتحوا ئے حدیث ”ثم یحشی حلیفة الله فاد اسمعتم به فاتوه ولو

حواعلی الثلج ، فانه خليفة الله المهدي “ ترجمہ۔ پھر اللہ کے خلیفہ آئیں گے جب اُن کے آنے کا سنو تو اُن کے پاس جاؤ اور اُن سے بیعت کرو۔ اگر چہ کہ تم کو برف پر گھسٹتے ہوئے چنا پڑے کیونکہ وہ خلیفہ مہدی (موعود) ہیں۔ اس لئے فرض ہے۔

۹۔ آپ ہم خلقِ حضرت رسول ہیں

بفحوائے حدیث ”یشبه فی الحلق ولا یشبه فی الحق“ ترجمہ۔ اس مہدی کے اخلاق آنحضرت کے اخلاق کے جیسے ہوں گے لیکن صورت شکل میں وہ آپ کے جیسے نہ ہونگے“ پھر ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ”اسمہ اسمی و خلقه خلقی۔ ترجمہ ”وہ میرے ہنمام و مخلوق ہونگے۔“

۱۰۔ آپ خاتمِ دین ہیں

بفحوائے حدیث ”یا رسول اللہ امنا آل محمد المہدی من غیرنا؟ فقال بل منّا . یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا “ ترجمہ۔ حضرت علیؑ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا محمد مہدی ہماری اولاد سے ہونگے یا غیر کی اولاد سے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہماری اولاد سے ہونگے جس طرح دین کا آغاز ہم سے ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دین کو اُن پر ختم کرے گا۔“

۱۱۔ آپ ماحیِ رسم و عادت۔ کفر و بدعت

واحکامِ ظنیہ ہیں

۱۲۔ آپ مجددِ اسلام ہیں

بفحوائے حدیث ”اذا خرج المہدی سیرۃ یسیر۔ قال یہدم ما قبلہ کمال فعل رسول اللہ ویستأنف الاسلام جدیدا “ ترجمہ۔ جب مہدی

پیدا ہو گئے تو آپ کے عادات و خصائل کیسے ہو گئے؟ کہا جس طرح آنحضرتؐ نے ماقبل کے کفر و بدعت کو مٹایا اسی طرح مہدی بھی (کفر و بدعت) باطنی (مٹائیں گے اور اسلام کو) احکام ظنیہ سے خالص کر کے ظاہر و باطن (پھر تازہ کریں گے۔

۱۳۔ آپ مالک دو جہاں ہیں

۱۴۔ آپ قاسم المال علی السوئیت ہیں۔

”کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یبق من الدنيا الا لیلۃ یتطول اللہ تلك اللیلۃ حتی یملك رجلا من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی۔ یملاً الارض..... ویقسم المال بالسوئیت حضرت رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر ختم دنیا میں ایک رات بھی باقی رہ گئی تو اُس رات کو اللہ تعالیٰ اس قدر لمبی کریگا کہ باآخر میرے اہل بیت سے ایک شخص مالک ہوگا اُس کا نام میرا نام اور اُس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھر گئی تھی وہ عدو و انصاف سے بھر دے گا اور مال برابر برابر تقسیم کرے گا۔

۱۵۔ آپ صاحب جو و کثیرہ ہیں

”فی قصۃ المہدی۔ قال یحییٰ الیہ الرجل فیقول یا مہدی اعطنی اطعننی فاعطی لہ ما استطاع ان یحملہ“ ترجمہ۔ ایک شخص آپ کے پاس آئے گا۔ اور عرض کرے گا کہ اے مہدی اے مہدی مجھے عنایت کریں مجھے عنایت کریں۔ تو اُس کو (گنجینہ عرفان و فیوض ولایت مقیدہ) (۱۱) عقیدہ:- اس قدر عطا فرمائیں گے جتنا کہ وہ اٹھا سکے۔

حضرت مصنف رسالہ ہذا مبشر بہ حدیث مذکورہ ہیں

(۱۲) عقیدہ:- یہاں ایک شخص سے مراد بندگی میں سید خود میر صدیق

ولایت۔ حامل بار امانت^۳ ہیں جن کی نسبت سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”مرد گجراتی ایں بندہ را عاجز ساخت۔ ہر چند کہ از طرف حق تعالیٰ عطیٰ شود بس نمی کند و طلبش کوتاہ نمی گردد“ (13) عقیدہ :- پھر فرماتے ہیں کہ ”ہفت ہفت دریائے الوہیت یکدم نوش می کنند و لب بالا ہم تر نمی گردد“ (14) عقیدہ :- پھر فرماتے ہیں ”فرمانِ خدای شود کہ محمد رسول اللہ را فرما کر دیم کہ ”اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ“ مراد ازاں کو ثزات بھیائی سید خوند میر است و آں فرزند ولایت مصطفیٰ سید خوند میر اند“۔ (15) عقیدہ :- برائے آں خود حضرت میراں علیہ السلام ہندگی میاں را ”فرزندِ حقیقی“ خویش فرمودند۔ (16) عقیدہ :- پھر فرماتے ہیں ”دادا لہی را شہر نیست و امکان نیست کہ در عقل بشر آید۔ کسے داند کسے را کسے می دہد۔ خدای دہاند خدای و ہد چنانچہ میاں سید خوند میر را داد دل میاں سید خوند میر می داند یا آں کس می داند کہ میاں سید خوند میر را داد۔ حالا معلوم نمی شود پیشتر معلوم خواہد شد کہ ایں چنین دادہ است“ (تقاب اسوید)

اصحاب مہدی علیہ السلام کی علوشان

جس طرح عمارت کی اعلیٰ شان معمار کے کمالات کا پتہ دیتی ہے اس طرح صحابہ کا علم و مرتبت اُن کے بادی کامل کی شہادت پر بین دلیل ہے۔ پس صحابہ کی تعریف خود سیدنا مہدی علیہ السلام کے کمالات کی تعریف ہے جس کی نسبت حضرت رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں۔

یرضیٰ عنہ ساکن السماء وساکن الارض لاتدع السماء من اقطارها شیئ الا وصبتہ ولا تدع الارض من نبا تہا شیئ الا و اخر حتہ حتی یتمنی الاحیاء الاموات ترجمہ۔ آسمان کے رہنے والے اور زمین

کے رہنے والے اس سے خوش ہونگے۔ آسمان سب کا سب برسات اُنڈیل دیگا اور زمین سب کی سب روئیدگی نکال کر رہے گی (یہ قوم ان سے بڑے مرتبہ والی ہوگی کہ) زندہ لوگ (اپنے) مُردوں کے زندہ ہونے کی آرزو کریں گے کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو ہماری طرح بارانِ رحمتِ الہی و فیوضِ ولایتِ نامتناہی سے اُن کے دل کی زمین سیراب ہو جاتی (رسالہ شریفہ)

اسی قوم عالی منزلت کی نسبت آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ ”ثم قال يا اباذرأتدري ما غمی وفکری؟.....“ ترجمہ۔ اے اباذرؓ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس سوچ اور فکر میں ہوں اور کس بات کی طرف میرا شوق لگا ہوا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ اے رسول اللہ ﷺ اپنی فکر اور سوچ سے مطلع کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا آہ! میرے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق (جو میرے بعد ہونگے)! صحابہؓ نے کہا۔ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد ہونگے۔ جن کی شان نبیوں کی شان ہوگی۔ اور وہ خدا کے نزدیک شہیدوں کے درجہ پر ہونگے وہ اپنے باپ۔ اپنی ماں۔ اپنے بھائی۔ اپنی بہنوں۔ اپنے بیٹوں سے (محض) خدا کی خوشنودی کے لئے الگ ہو جائیں گے وہ اپنے مال کو خدا کے لئے چھوڑ دیں گے اور کمال تواضع کے باعث اپنی ذات کو ذلیل سمجھیں گے۔ خواہشاتِ دنیویہ اور دنیا کی فضول چیزوں کی طرف رغبت نہ کریں گے۔ وہ محبتِ الہی کی وجہ سے خدا کے کسی گھر میں جمع ہونگے۔ عشقِ الہی میں مغموم و محروم رہیں گے۔ ان کے دل خدا کی طرف لگے کے لگے ہونگے۔ اُن کی رو میں اللہ سے واصل ہوگی۔ انکے عمل (خالص) اللہ کے واسطے ہونگے (یعنی خودی و ہستی کی گندی سے بے لوث رہیں گے)۔

۱۔ ہجرت و ترکِ ملاق۔ ۱۲۔ ترکِ دنیا۔ ۱۳۔ توکل و ترکِ خودی۔ ۱۴۔ ماسوی اللہ سے پرہیز۔ ۱۵۔ عزتِ خلق۔ ۱۶۔ مآثرہ۔ ۱۷۔ غیبی و شہیدی۔ ۱۸۔ کردار۔ ۱۹۔ دیدارِ خدا۔ ۲۰۔ منہ

ان میں سے ایک کا بھی بیمار ہونا خدا کے نزدیک ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے (کیونکہ بیماری سے نسبتی و نسیمی پیدا ہو کر مدارج میں ترقی ہوتی ہے) اے اباذ را اگر تم چاہو تو اور بھی کہوں عرض کیا۔ ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا۔ ان میں کوئی مرجا یگا تو خدا کے نزدیک اُن کی بزرگی کی وجہ سے (یہ سمجھا جائے گا کہ) گویا کوئی آسمان کا باشندہ مر گیا ہے۔ اے اباذ را اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا۔ ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا اگر ان میں سے کسی کو اُس کے کپڑے کی بڑائی تو اللہ تعالیٰ ستر حج اور ستر جہاد کے علاوہ چالیس نبی اسماعیل کو (جو کسی وجہ سے غلام ہو گئے تھے) بارہ بارہ ہزار سے خرید کر آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اے اباذ را اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا۔ ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا جب کوئی ان میں سے اپنے اہل و عیال کو یاد کریگا اور اُن کے لئے اُس کے دل میں کسی قسم کی فکر ہوگی تو اُس کے لئے ہر دم ہزار ہزار درجے لکھے جائیں گے۔ اے اباذ را اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا۔ ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا ان میں سے کوئی دو رکعت نماز پڑھے گا تو اُس کی یہ نماز خدا کے نزدیک اُس شخص کی عبادت سے افضل ہوگی جو اُس نے کوہ لبنان (واقع شام) میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر یعنی ہزار برس تک کی ہوگی۔ اے اباذ را اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا۔ ان میں سے کوئی ایک وقت بھی تسبیح پڑھے گا تو اُس کی یہ تسبیح قیامت کے روز دنیا کے تمام پہاڑوں سے بہتر ہوگی جو اُس کے ساتھ ساتھ سونا بن کر چھیں گے (یعنی اسکو بے انتہا ثواب حاصل ہوگا) اے اباذ را اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا ان کے گھروں (یعنی گھاس پھوس کے حجروں) سے ایک گھر کو بھی کسی نے دیکھ لیا تو خدا کے نزدیک اُس کا دیکھنا بیت اللہ کے دیکھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور جس نے صاحب خانہ (یعنی فقیر دائرہ) کو

اہل و عیال وہی ہیں جو نبی مہدی کے مسک پر ہوں الی من سلک طریقہ (حدیث) ۱۲۔ منہ

دیکھا تو گویا اُسے خدا کو دیکھ لیا۔ اور جس نے اُس کو کپڑا پہنایا گویا اُس نے خدا کو پہنایا۔ اور جس نے اس کو کھانا کھلایا تو یا خدا کو کھانا کھلایا۔ اے اباذرا اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں عرض کیا فرمائیے۔ حضرت فرمایا جو لوگ گناہوں پر اڑے رہتے رہتے اپنے گناہوں کے سبب جو جھل ہو گئے ہونگے وہ اگر انکے پاس آکر بیٹھیں گے تو خدا کے نزدیک ان برگزیدوں کے علوم مرتبت کے باعث جن تک کہ خدا ان گناہگاروں کو (رحم کی نظر سے) نہیں دیکھے اور انکے گناہ نہیں بخشے وہ اُن کی مجلس سے انہیں اٹھائیں گے۔ اے اباذر۔ ان کی ہنسی عبادت۔ اُن کی خوش طبعی تسبیح اور ان کی نیند صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر روز ستر مرتبہ (نظر رحمت سے) دیکھے گا۔ اے اباذر میں ان ہی لوگوں کے دیکھنے کا مشتاق ہوں۔

پھر آنحضرت ﷺ نے تھوڑی دیر سر جھکا لیا۔ پھر اٹھ آیا اور اس قدر روئے کہ دونوں آنکھوں سے آنسو نکل نکل پڑے۔ پھر فرمایا ”آہ! ان کے دیدار کا شوق پھر فرمانے لگے۔“ اے اللہ اُن کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کے مقابلہ پر اُن کو مدد دینا اور قیامت کے روز میری آنکھیں اُن سے ٹھنڈی کرنا۔“ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ﴾ ترجمہ۔ سنو جی اللہ کے دوستوں پر نہ (تو کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ آزدہ خاطر ہو گئے۔ (۱۲۱)

حضرت رسول اکرمؐ صحابہ مہدی کی شان میں پھر فرماتے ہیں۔

”انسی لا عرف اقواما ہم بممرلتی۔ فقال اصحابہ کیف یکون ذلک یا رسول اللہ است خاتم النبی ولانی بعدک فقال لیسوا من الانبیاء والشہداء لکن یعبطہم الا نبیاء والشہداء ہم المتحابون فی اللہ“ ترجمہ۔ میں یقیناً اُس قوم کے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو میرے مرتبہ کے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہؐ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو خاتم النبی ہیں

۱۔ رسالہ شریفہ مصنفہ ہند کی میاں سید خدیجہؒ ۱۲۷ھ

اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ انبیا اور شہید تو نہیں ہیں لیکن انبیا اور شہدا اُن کے جیسا ہونے کی آرزو کریں گے اور وہ اللہ فی اللہ ایک دوسرے پر محبت کریں گے۔

فائدہ۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا کہ پیغمبر بھی صحابہ مہدی علیہ السلام کا غلط کریں گے یہ غلط مرتبہ دیدار و مقام یکتائی میں ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”جائیکہ ختم ولایت مصطفیٰ شود انجی بعضے ہم مقام انبیا شوند“ و بعضے را مقام ابرہیم و موسیٰ و عیسیٰ و غیرہ علیہم السلام فرموند“۔ (18) عقیدہ:۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”مہدی و مہدیین تا نزول عیسیٰ باشند چیزے عیسیٰ را بد ہند و چیزے از عیسیٰ بگیرند“ (19) عقیدہ:۔ (انصاف نامہ) حضرت رسول اللہ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ سے بیعت کریں گے وہ تمہارے جیسے ہونگے یا تم سے بہتر۔ ”ہم مثلکم او خیر منکم“ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو یہ جزئی فضیلت پیغمبروں پر حاصل ہے وہ اُنکی شان نبوت و فضیلت کلی پر سبقت نہیں لے جاسکتی۔ اعتقادی بات یہی ہے کہ کوئی ولی کامل حضرت یونس علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جن کا درجہ پیغمبروں میں سب سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے۔

بندگی میاں سید خوند میر سید الشہداء

مصنف رسالہ ہذا کے جاں نثاروں کی شان

(19) عقیدہ:۔ جنگ بدر ولایت ختم ہونے کے بعد شہدائے کھانہ میل و سُد راس کی رو میں حضرت مہدی علیہ السلام کے سامنے لائی گئیں۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا فرمان حق تعالیٰ می شود کہ اے سید محمد بداں دا گاہ باش کہ در حضرت را برابر ایں جماعت بیچ کدام کساں نیستند“ (انتخاب المواعید)۔

(20) عقیدہ:۔ او (سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام) فرمودہ است ”ہر حکم کہ بیان می کنم از خدا و با خدا بیان می کنم۔ ہر کہ از ایں احکام یک حرف را منکر

شود عند اللہ ما خود گردد“

ترجمہ: سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”بند جو حکم بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے (معلوم کر کے) اور اللہ (ہی) کے حکم سے بیان کرتا ہے۔ اس لئے جو شخص ان احکام سے ایک حرف کا بھی منکر ہے وہ خدا کے نزدیک گرفتار ہوگا۔“
کیونکہ جو ذات خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ رسول اللہ۔ صاحب دعوت جمع جہانیاں۔ تابع تمام حضرت رسول علیہ السلام۔ معصوم عن الخطا۔ ماحی رسم و عادت و بدعت۔ قائم الدین۔ صاحب خلق عظیم و غیرہ صفات مخصوصہ سے متصف ہو وہ حضرت رسول اللہ کی طرح واجب الاطاعت ہے۔ اس لئے آپ کے ایک حکم کا منکر بھی بلاشبہ کافر ہے۔

(21) عقیدہ: وادوات خویش را بامر خدا بہ ”مہدیت“ اظہار کرد۔ و بر شہوت مہدیت حجت از خدا۔ و از کلام خدا۔ و بموافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آورد۔
﴿اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِّنْ لَّا خِزَابٍ ۚ فَالْاَمْرُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُّعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيّآءٍ ۚ يُضْحِكُ لَهُمْ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيّآءٍ ۚ يُضْعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ
 ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفِرَاعَيْنِ كَأَلَا غَمِيٍّ
 وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ ۖ وَلَسَمِيعٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿١١﴾ (ہود ۲۰-۱۷-۲۳) مثل اس آیت دیگر آیتاں بسیار مشہور اند۔

ترجمہ۔ آپ فرمان خدا سے اپنی ذات کو مہدی کہا اور نبوت مہدیت پر
 دلیل کے لئے اللہ اور کلام اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی موافقت بتلائی، چنانچہ اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے ﴿اَقْمِنْ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ﴾ ترجمہ۔ کیا جو شخص اپنے
 پروردگار کی راہ روشن (یعنی ولایت محمدی) پر ہو، اور اُس کی نسبت (یعنی مہدی
 کے آنے اور خاتم ولایت ہونے پر) اُس (خدا) کی طرف سے گواہی دینے والا
 (قرآن) گواہی دیتا (اور مہدی کے تمام احوال واقوال و افعال پر شاہد) ہو اور
 (نزول) قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ (یعنی تورات) نے (بھی اس امر کی)
 گواہی دی ہو کہ (مہدی) امام ہے اور (دنیا جہاں کے لئے) رحمت ہے۔ یہی
 لوگ (جن کی رو میں روز ازل سے مصدق مہدی ہیں) اُس پر ایمان لاتے
 ہیں۔ اور (دوسرے) فرقوں سے جو (لوگ) اس مہدی موعود کے منکر ہوں تو
 اُن کے لئے آخری ٹھکانا دوزخ ہے۔ پس (اے محمد یعنی اے اُمت محمد) تم اس
 (مہدی موعود کی طرف) سے (کسی طرح کے) شک میں نہ رہنا۔ اس میں کچھ
 شک نہیں کہ وہ (مہدی) برحق ہے (اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے
 ۔ لیکن بہت سے لوگ) (بعث مہدی کے بعد بھی اُس پر) ایمان نہیں لائیں، اور
 جو (شخص) خدا پر جھوٹ جھوٹ بہت باندھے اُس سے بڑھ کر ظالم کون! یہی
 لوگ (قیامت کے دن) اپنے پروردگار کی حضور میں پیش کئے جائیں گے اور

گواہ گواہی دینگے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سنو جی! (ان) ظالموں پر خدا ہی کی مار جو خدا کے راستے سے (لوگو کو) روکتے اور اُس میں کجی (پیدا کرنی) چاہتے ہیں اور یہی ہیں جو آخرت سے (بھی) منکر ہیں۔ یہ لوگ نہ دنیا ہی میں (خدا) کو ہراس کے اور نہ خدا کے سوا اُن کا کوئی حمایتی (ہی) کھڑا ہوا (تو قیامت میں) ان کو دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ (مارے حسد کے) نہ (حق بات) سن سکتے تھے اور نہ (سیدھا راستہ) ان کو سوجھ پڑتا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ اپنا نقصان کر لیا اور وہ جو (دنیا میں) افتر پر دازیاں کیا کرتے تھے (آخرت میں سب) ان سے گئی گذری ہو گئیں (پس) ضرور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ ٹوٹے میں ہونگے۔ جو لوگ ایمان لائے اور (ایمان لانے کے علاوہ انہوں نے) نیک عمل (بھی) کئے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کرتے رہے یہی جنتی لوگ ہیں کہ یہ بہشت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اہل انکار اور اہل تصدیق کے) دو فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور آنکھوں والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے! کیا تم لوگ غور نہیں کرتے۔ (۲/۱۲) (شرح عقیدہ از بندگی میاں سید حسین)

عالم سوری و معنوی بندگی میاں لاڈلہ ولد مبارکؒ مہاجر مہدی علیہ السلام و پیر علامہ عصر بندگی میاں شیخ علائیؒ نے اس آیت کے معنی بڑے دلکش و لطیف پیرایہ میں بیان کئے ہیں جس کے دیکھنے سے آیت مذکورہ کا اصل مفہوم اور زیادہ روشنی میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ ﴿اَقْمِنُ كَانِ﴾ ”پس ہر کہ باشد مرد از من اول ذات محمد رسول اللہؐ باشد و تبعاً مہدی و جمیع مومنان ازلی و غیرہ ہر کس کہ در دین محمدؐ است“ ”عَلٰی یَّتَنَبَّہُ“ ”برینہ یعنی برظہور ذات با جمیع

صفات یا برہدایت ایمان و معرفت و بینائی ”مِنْ رَبِّهِ“ از پروردگار خویش
وَيَتْلُوهُ“ وہی خواندہ برآں بینہ یعنی برآں ظہور خدا و ہدایت و ایمان و معرفت و
بینائی معنی دیگر پیش می آید۔ آن بینہ را شاہد گواہ قرآن مِنْهُ از وی یعنی از پروردگار
خویش یا برگواہی قرآن برآینہ ”مِنْ قَبْلِهِ“ و از پیش آں قرآن گواہ
یُود۔ ”كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا كِتَابُ مُوسَى“ یعنی توریت رہنما بود پائیمان
و توحید و بینائی ”أُولَئِكَ“ ایشانند یعنی رسول و اُمت دے یعنی ملکوتی و جبروتی۔
جبروتی در مرتبہ جبروت و ملکوتی در مرتبہ ملکوت ظہور حق را دیدند و معرفت خدا چشیدند
۔ و جبروتی بمرتبہ جبروت ظہور خدا را دیدند و بمعرفت خدا رسیدند و لا ہوتی بمرتبہ
لا ہوت ظہور خدا را شناختند و معرفت خدا حاصل کردند و بر بینائی خدا رسیدند یعنی
امام و گروہ ہر ہمہ۔ بدیں عبارت ضمیر ”أُولَئِكَ“ راجع باشد بر رسول و اُمت و
مہدی و مہدیاں و سائر المؤمنین کہ بر ظہور خدا و بینائی خدا اند کہ ولایت حضرت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بے واسطہ از حق تعالی فیض می گیرد می دہد۔ و
اُمت بواسطہ رسول علیہ السلام ہدایت یافتند و حق را ”يُؤْمِنُونَ“ ایمان می آرند
بہ بدال ظہور خدا و ہدایت و ایمان و معرفت و بینائی ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ“ و کس کہ
کافر گردد بدال ظہور خدا و ہدایت و ایمان و معرفت یعنی ہادی و ہدایت را نسبت
بہ کفر کند یا انکار کند یعنی ظہور خدا نہ بیند ”مِنَ الْأَحْزَابِ“ از گروہ ہا ”فَالنَّارُ
رُمُوعَةٌ“ پس آتش وعدہ کردہ شدہ اوست اورا“

اس آیت کے جیسی اور بہت سی آیتیں ہیں جہاں ”مَنْ وَاَنَا“ سے مراد
خاص ذات مہدی موعود ثابت ہوتی ہے اور خود حضرت مہدی علیہ السلام نے
بھی مَنْ کو اپنی ذات مبارک سے منسوب و مخصوص کیا ہے۔ مثلاً ”قُلْ هَذِهِ
سَبِيلِي“ (۲ یوسف ۱۰۸) (22) عقیدہ۔ ”قُلْ آتَى شَيْءٌ“ (۱۹ ۱۶) (23)
عقیدہ۔ ”فَإِنْ حَاجُّوكَ“ (۱۹ ۳) (24) عقیدہ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا

(25) (۵۲/۲۲) عقیدہ:- ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ (۲۵/۲۲) (26)

عقیدہ:- ”إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ (۱۸۹/۲) (27) عقیدہ:- ”هُوَ

الَّذِي بَعَثَ (۲۲/۲) (28) عقیدہ:- ”غیرہ وغیرہ (معرفت مہدی مشہور رسالہ شریف)۔

(29) عقیدہ:- ”و فرمودہ ”ہر کہ از مہدیت ایں ذات منکر شود او از خدا

و از کلام خدا و از رسول و علی اللہ علیہ وسلم منکر باشد“

ترجمہ:- ”فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذات کی مہدیت کا منکر ہے وہ خدا اور

قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے“ پس حسب الحکم شریعت محمدی

منکر مہدی بلاشبہ کافر ہے۔

(30) عقیدہ:- ”فرمود کہ ”این احکام در خلق اظہار کردن مادر گشتیم“

ترجمہ:- ”فرماتے ہیں کہ ”ہم یہ احکام لوگوں میں ظاہر کرنے کی غرض سے

ما موری ہوئے ہیں“۔

(31) عقیدہ:- ”دکے کہ بہ احادیث دے راپیش محبت آور و فرمود کہ ”دہ

احادیث اختلاف بسیار است ایں صحیح شدن مشکل است ہر حدیثی کہ موافق

با کتاب خدا و حال ایں بندہ باشد آں صحیح است چنانچہ حضرت مصطفیٰ فرمودہ

است ”ستکثر لکم الا حادیث من بعدی فاعرضوا علی کتاب اللہ

فان وافقوا فاقبلوا و الا فردوا“ (32) عقیدہ:- ”بعض احادیث را بیان ہم

فرمود۔ آن خلاف عقیدہ و ہم ایشاں آمد۔ و کسانے کہ ایں حدیث پیش حجت

آورند کہ ”یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما“، یعنی

ہمہ عالم مہدی را ایمان بہر و اطاعت کند۔ جواب فرمودند کہ ”ہمہ مؤمنان

ایمان آورند و اطاعت کردند“

ترجمہ:- ”جو شخص آپ سے سند احادیث کے بل پر حجت کرنے لگا تو فرمایا کہ

حدیثوں میں بہت (بی) اختلاف ہو گیا ہے ان کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ جو

حدیث قرآن مجید اور اس سبند کے حال کے موافق ہو وہ صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ فرماتے ہیں کہ مستکثر لکم ولا حدیث ترجمہ:- میرے بعد تمہارے لئے حدیثیں کثرت سے بڑھ جائیں گی۔ ان کو قرآن پاک سے ملو اگر موافق ہوں تو مان لو ورنہ رد کر دو۔ آپ نے چند حدیثیں بھی بیان فرمائیں جو لوگوں کو اُن کے عقیدہ کے خلاف اور سمجھ سے الٹی نظر آئیں۔ اور جو لوگ اس حدیث کو حجت کے طور پر لائے کہ ”بملا الارض“ ترجمہ جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھر گئی (امام مہدی) عدل و انصاف سے بھر دیئے۔ یعنی تمام جہان مہدی پر ایمان لایگا اور آپ کی اطاعت کریگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”کل مؤمنین (جن کی روئیں روز ازل سے مومن تھیں) ایمان لائے اور اطاعت کی“ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مِّنْ فِيْهَا رَاضٍ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَّ اَفَا نَتُّ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰی يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُوْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَیَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ﴾ (۱۰ ایس ۸۱/۱۰) ترجمہ:- اور (اے پیغمبر) تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ (سب کے سب) ایمان لے آئیں، اور بے حکم خدا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، اور خدا (کفر کی) گندگی اُن ہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو (ایمان کے بارے میں کھلی کھلی دلیل سمجھنے میں بھی) غش و کام ہیں نہیں لاتے۔ (۱۵/۱۱)۔

(33) عقیدہ:- ودر حق گرویدگاں ایں آیت فرمودہ ﴿فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاٰخَرِ جُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقَاتَلُوْا وُقِلُوْا﴾ (۳ آل عمران ۱۹۳-۲۰) (34) عقیدہ:- ایں صفتجا کہ دریں آیت مذکور است در حق مہدیاں داشت و فرمود کہ ”ایں ہمہ علامات درایشاں موجود شد مگر یک صفت کارزار مانده

است“ آں را بمشیت حق تعالیٰ داشت۔ ہر کہ موافق اس آیت باشد اواز جملہ مہدیاں باشد۔

ترجمہ۔ آپ نے مصدقوں کے حق میں یہ آیت پڑھی ”فَالَّذِينَ هَاجَرُوا“ ترجمہ ”جن لوگوں نے ہجرت (وطن) کیا اور گھروں سے (جو دارہ میں تھے) نکلے گئے اور اللہ کے رستے میں ایذا میں دیئے گئے، اور کافروں سے لڑے (اُن کو مارا) اور (خود بھی) مارے گئے“ (۱۱۴) جو چار صفتیں کہ اس آیت میں بیان ہوئی ہیں یعنی ہجرت۔ اخراج۔ ایذا اور قتل وہ مہدیوں کی شان میں بتلائیں اور فرمایا کہ ”یہ سب علامتیں ان میں موجود تھیں لیکن ایک جنگ کی صفت باقی ہے“ جس کو ارادہ ایزدی پر اٹھار کھاپس جو شخص اس آیت کے موافق ہو جمع مہدیوں (یعنی اصحاب ہدایت) میں داخل ہے۔

(35) عقیدہ:- یہ چاروں صفتیں اصالتاً سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کی ہیں اور مبعوث و حکمہ گر وہ مقدمہ کی جن میں تین صفتوں کی نسبت تو آپ نے ناگور میں بیان قرآن کے وقت فرمایا کہ ”فَالَّذِينَ هَاجَرُوا شَد۔ وَ اُخْرِ جُوا مِنْ دِيَارِهِمْ شَد۔ وَ اَوْذُوا فِي سَبِيلِي شَد۔ وَ قَاتَلُوا وَ قُتِلُوا کہ ماندہ است انشاء اللہ خواہد شد“ (36) عقیدہ:- اس سے معلوم ہوا کہ تین امر تو ہو گئے اب چوتھا امر جو کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے باقی رہا۔ اس کا وقوع بھی اول الذکر تین کی طرح لازمی ہے اس لئے آپ کی ذات مبارک سے ہونا ہی چاہئے، لیکن دوسرے پہلو پر آپ عماء کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ”پانی کا کام ڈبانا ہے آگ کا کام جلانا اور تلوار کا کام کاٹنا ہے لیکن کوئی شخص ان کے ذریعہ سید مہدی پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے“ چنانچہ میر ذوالنون حاکم فرح (واقع افغانستان) نے آپ پر تین وقت تلوار کا وار کیا اور تینوں وقت ہاتھ

شل ہو گیا اور بالآخر بے ہوش ہو کر گر پڑا میر ذوالنون کا مقصد یہی تھا کہ (معاذ اللہ) اگر آپ مہدی کا ذب ہیں تو خس کم جہاں پاک ایک ہی وار میں کام تمام کر دوں گا اور اگر سچے ہیں تو آپ پر کچھ اثر نہ ہوگا۔

پس جبکہ کوئی شخص تلوار سے آپ پر قادر نہیں ہو سکتا تھا تو فرمانِ خدا سے بندگی میاں سید خوند میرؒ نظیر مہدی۔ صدیق مہدی۔ فانی فی الذات مہدی کو اپنا بدلہ ذات بنا کر فرمایا کہ۔

”بھائی سید خوند میر صفت قاتلو ا قتلوا جو میری ذات کا خاصہ ہے تم سے ظہور میں آئیگی اور اس بار امانت کے حامل تم ہی ہو گے“

اس لئے بندگی میاں سید خوند میرؒ بدلہ ذات مہدی ہوئے۔ بدلہ ذات مہدی وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں ویسی ہی قابلیت و استعداد اور ویسے ہی کمالاتِ صوری و معنوی پائے جائیں۔ خواہ وہ کمالات جمعاً ہی کیوں نہ ہوں۔ چونکہ حضرت شاہ خوند میرؒ میں یہ کمالات موجود تھے اس لئے سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کی اس صفت خاص کے آپ ہی حامل و عامل ہوئے۔

امام الزماں حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنی اس صفت خاص کو اپنے صدق مہدیت پر بطور دلیل قطعی فرمایا کہ۔

(37) عقیدہ۔ ”بھائی سید خوند میر اگر تمام جہان ایک طرف ہو ایک طرف تم اکیلے رہ جاؤ اور ایسی حالت میں تمام جہان تم پر ٹوٹ پڑے اُس وقت اگر سب کے سب بھاگ جائیں تو (سمجھ لو کہ) میں (سچا) مہدی ہوں“
راسانا نگا کا فوج جہاں کیساتھ ۹۲۵-۲۶-۲۷ ہجری میں جا بجا افواجِ سلطانی سے

۱۔ حس موافقت۔ ایں صفت و قاتلو ا قتلوا بعد وصال مہدیؑ یہ کہ ظہور پذیر؟
بمیں سید خوند میر (شرح عقیدہ) ایضا سند وصال مہدیؑ ”خوند میر“

۱۰۳+۷۹+۱۰۸۷= (اتحباب مولید) ۱۲۔

مقابلہ کرنے اور تخت و تاج کا سُن کر بندگی میں سید خوند میرؒ نے ثبوت مہدی میں فعلی پیش گوئی کے طور پر سلطان مظفر ثانی ابن سلطان محمود گیلڑہ کو یہ پیغام بھیجا کہ۔

”میں اس شرط پر رانا سانگا سے اکیلا مقابلہ کر کے اُس کی تمام فوج کو بھگا دینے پر آمادہ ہوں کہ آپ فتح کے بعد حضرت سید محمد مہدی موعود جون پوری کی تصدیق کر لیں“ (ق)

بادشاہ نے اس امر کو پسند کیا لیکن امرا اور ملاؤں کی اس گزارش پر کہ ”ان مہدوی فقیروں میں کچھ ایسا جادوی اثر ہے کہ بلاشبہ یہ لوگ دشمن کی فوج کو بھگا دیں گے لیکن ساتھ ہی اس امر کو بھی بالیقین مان لیں کہ کل کہ روز حضور کو بھی تخت سے اتار کر خود سلطان بن جائیں گے۔ متحدہ زبانوں سے یہ کلام سُن کر بادشاہ خاموش ہو رہا اور بندگی میاں کو کچھ جواب نہ بھیجا۔ (دفتر ازل رکن ۵۔ باب ۴)

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد بندگی میاں سید خوند میرؒ نے الزام کے طور پر پھر سلطان مظفر ثانی کو کہلایا کہ

”تمام گجرات کی فوج جو قریباً پانچ لاکھ سنی جاتی ہے اگر ہم گنتی کے فقیروں سے مقابلہ کرے اور پہلے روز شکست پائے تو جان لو کہ مہدی موعود برحق ہیں اور آپ کو تصدیق کرنا لازم ہوگا۔“

لیکن ملاؤں کا زور اُس وقت بہت بڑھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے کان میں کچھ ایسی باتیں پھونکیں کہ سلطان مظفر حضرتؒ کے پیغام سے انجان ہو گیا اور کچھ جواب نہ بھیجا (دفتر ازل رکن ۵۔ باب ۴)

ملاؤں کی روزانہ افترا پردازیوں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ثبوت میں بندگی میاں سید خوند میرؒ کی زبان سے ایسے شجاعانہ کلمات سُن کر سلطان خوف زدہ ہوا اور بالآخر فوج کثیر عینل الملک کی زیر سرداری ثانی امیر حضرت سید خوند میرؒ کے مقابلہ کو چا پانیر سے روانہ کی۔

بروز چہار شنبہ ۱۲ شوال ۱۳۰ھ ۱۵ اگست ۱۹۱۱ء بمقام کھانہیل جہاں آپ کا دائرہ تھا اور جوپٹن (نہر والہ) سے گیارہ کوس جنوب میں ہے پہلا جنگ لہوا اور حسب پیش گوئی حضرت مہدی علیہ السلام پینتالیس ہزار (45000) فوج سو (100) فقیروں کے مقابلہ میں تاب نہ کر بھاگ گئی جس میں آٹھ ہزار مارے گئے اور فقراے حزب اللہ میں اکتالیس (41) شہید ہوئے۔

دوسرے جنگ میں جو تاریخ ۱۴ شوال ۱۳۰ھ روز جمعہ کو بمقام سدراسن واقع ہوا جوپٹن سے مغرب میں بارہ کوس ہے آپ شہید ہوئے اور حسب پیش گوئی حضرت مہدی علیہ السلام آپ کا سر۔ پوست اور جسم تینوں الگ الگ تین جگہ دفن کئے گئے یوں حضرت مہدی علیہ السلام کی فعلی پیش گوئی جو آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی مہدیت کی بدیہی دلیل حضرت سید خوند میر کے شہید ہونے پر موقوف تھی صادق آئی۔ اس لئے حضرت سید خوند میر الشہداء کو خاتم الحجۃ المہدی اور زبان تصوف میں مظہر خاتمین کہتے ہیں۔

اسلئے حضرت سید خوند میر سید الشہداء کو خاتم الحجۃ المہدی اور زبان تصوف

۱۔ مرآۃ سکندر۔ مرآۃ احمدی۔ تاریخ بہادر شاہی وغیرہ تواریخ معجزت میں اس جنگ عظیم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس لئے بادی نظر میں غیر مسلمین بلکہ منکرین مہدی کو بھی اس کا وقوع مشتبہ یا غلط معلوم ہوگا۔ لیکن ذرا اندر اتر کر بنظر تحقیق دیکھنے سے یہ راز کھل جاتا ہے کہ اگر یہ مورخیں صدق مہدی موعود جن پوری ہوتے تو ان کو طبع مذہب مہدویہ کے واقعات سے دلچسپی ہوتی۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی پاسداری فطرتاً ہوا کرتی ہے۔ اس لئے جو بات اپنے اعتقادات کے خلاف دیکھی یا جس میں پے بزرگوں کی تحقیر اور اس زمانہ کے دنیا دار علماء و ہوا پرست مشائخ کی تذلیل سمجھی جس سے مورخ کا سلسلہ تعلیم روست متعلق تھا تو اس صورتوں میں انہوں نے روٹنا واقعات کو لکھ ہی نہیں یا لکھ تو یہاں لکھا کہ اپنے ذاتی خیالات کا رنگ چڑھا کر اس کو بدنام بنایا تاکہ لوگ مذہب مہدویہ سے ہمیشہ تفرق رہیں۔ الفسطن صاحب نے جو بڑے پایہ کے مورخ و محقق مانے جاتے ہیں اپنی تاریخ ہندوستان (بزبان انگریزی) میں ہم مہدویوں کو نسبت جمل خاں اپنی پٹھان کے حالات کے قصص بلا تحقیق لکھ دیا کہ "اس فرقہ کو غیر مہدیہ کہتے ہیں" عربی داں الفسطن نے معنی پر بھی نظریں کی کہ بھلا کوئی مسلمان اپنے کو غیر مسلم یا غیر محمدی کہے گا اگرچہ اس یورپین مورخ نے چند سار بحیثیت گورنر بمبئی ہندوستان میں رہ کر ہندوستان

میں مظہرِ خاتمین کہتے ہیں۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) کے مذاہب و معاشرت کا خاص طور پر تجربہ حاصل کیا تھا غیر ملکی سمجھ کر جانے دو لیکن صاحبِ فرشتہ نے اہم اہم نام حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا سال وصال جو ۹۶۰ ہجری بتایا کس تاریخ سے یا کس مہدوی سے دریافت کر کے لکھا حالانکہ آپ کا وصال ۹۱۰ ہجری میں ہوا ہے۔ اسی طرح صاحبِ مرآۃ سکندری نے بھی جدول میں آیا لکھ دیا اور صاحبِ مرآۃ احمدی نے تو سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کو بلا ارادہ یا بلا تحقیق فرقہ نور بحشیہ سے منسوب کرنے ہی پر اکتفا نہ کر کے قلم اجتہاد ہاتھ میں لے کر مصدقین مہدی علیہ السلام کو گمراہی بتایا اور اس سے بھی اک قدم آگے بڑھ جانے والے مولوی فضل اللہ بن لطف اللہ سوری سابق نائب دیوان ریاست راہمن پور (مغربات) نے باوجود اس کہ پلن پور میں آمدورفت کی وجہ سے ہم مہدویوں کے حالات سے خوب واقف تھے تاریخِ مرآۃ سکندری کا انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت سرے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے حالات کا پیرے گراف ہی اُڑا دیا۔ کیونکہ مترجم اپنے ترجمہ میں ایسی خیانت کرے گا اصراف تاریخِ تحفۃ الکرام (فارسی ۳ جلد) میں سیدنا مہدیؑ - عالمِ اجل میاں شیخ وانیال جو پوری - دریا خاں سپہ سالار جام شیخ صدر الدین ساکن ٹھٹھہ - میرزا وائون والی فرح (خراسان) وغیرہ کے حالات صحیح صحیح لکھے ہیں۔ (یہ کتاب راقمِ تہمید اس کے پاس موجود ہے) تاریخ بہادر شاہی جو خود سلطان بہادر شاہ ابن سلطان مظفر خانی کے عہد میں لکھی گئی بندگی میاں سید خوند میر کی شہادت کا نظم الشان و حیرت انگیز واقعہ جو سلطان بہادر شاہ کی تخت نشینی سے صرف دو ہی برس قبل خود موزخ اور سلطان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا کیوں قلم انداز کیا گیا ؟

بندگی میاں سید علی فرزند سید حضرت مہدی علیہ السلام کو احمد آباد بھدر کی دیوار میں زندہ درگور کیا جن سے کوئی پولیٹیکل گناہ صادر نہیں ہوا تھا اسی طرح آپ کے بڑے بھائی بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ کو محض اس وجہ سے کہ لوگوں کو ترک دنیا کی ترغیب و دیدار خدا کا شوق دل رہے ہیں سلطان مظفر خانی کے عہد میں احمد آباد ۹۱۸ ہجری میں قید کئے گئے۔ ان اہم واقعات سے مؤرخین کیوں خاموش ہیں۔ اسی طرح شہنشاہ اکبر عادل نے جبکہ ۱۵۳۷ء میں احمد آباد آیا تو عالمِ اجل میر طریقت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ ثانی سبجراتی کو محض مذہبی تعصب کی وجہ سے اڑھائی برس جو قید رکھا عبد القادر بدایونی کے سو دوسرے مؤرخین نے اس واقعہ کو کیوں نظر انداز کر دیا ؟

پیشوائے دین بندگی میں سید محمود خاتم المرشدین اکبر کے حضور ۹۸۰ ہجری میں احمد آباد ہوائے گئے۔ بادشاہ کے حضور ملا سے مباحثہ ہوا جس میں وہ جواب ہو گئے اس تاریخی واقعہ کا صاحبِ مرآۃ سکندری و احمدی نے سرسری ذکر بھی کیوں نہیں کیا ؟ اسی طرح ہم دریافت کرتے ہیں کہ عالمِ صوری و معنوی بندگی میاں شاہ عبد المجید مہاجر مہدی کے واقعہ شہادت جو ۹۱۸ میں سلطان مظفر خانی کے عہد میں اور حضرت سید راجو کے واقعہ شہادت جو ۱۰۵۶ھ میں صوبہ داری اورنگ زیب کے زمانہ میں سرزمین احمد آباد میں ہوئے ان اہم واقعات کے صحیح بیانات سے تواریخِ سبجرات کیوں محروم ہیں بات یہ ہے کہ اگر کسی مہدوی نے تاریخِ سبجرات لکھی ہوتی تو یہ سب واقعات صحیح صحیح اور تفصیل سے بیان ہوتے۔ ۱۴۱۷ھ

کرشمہ قدرت..... معجزہ مہدی

جنگِ اوّل میں طلوعِ آفتاب سے ظہر تک سخت معرکہ آرائی رہی جس میں صرف وہ ۴۱ جاں نثار شہید ہوئے جو دائرہ کی حفاظت کے لئے دائرہ کے پھاٹک پر اس ہدایت کے ساتھ رکھے گئے تھے کہ کسی حالت میں بھی اس خط کے باہر (حو) حضرت ثانی امیرؑ نے اُس وقت کھینچ دیا تھا) قدم نہ رکھنا۔ اس لئے حسبِ فرمانِ حضرت صدیقِ ولایتؑ کسی نے بھی حدِ فاصل سے آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ نہ کیا اور سب کے سب اُسی خط کے اندر شہید ہو گئے، لیکن ان شہدا کے علاوہ برخلافِ عام قاعدہ جنگِ فقراءِ حُبِّ اللہ سے ایک شخص بھی باوجود یکہ قلبِ فوج میں گھس گھس کر جنگ کرتا تھا شہید نہ ہوا۔

اسی طرح جنگِ ثانی میں بھی یہ بات سخت حیرت انگیز ہے کہ فقراءِ مہدیہ سے بہ استثنائے بندگی میاں سید جلالؒ جن کا حضرت اسماعیلؑ کی طرح ذبحِ اللہ ہونا تھا ایک جاں باز بھی دشمن کی فوج میں نہیں مرا بلکہ ہر جاں نثارِ بندگی میاں جنگ کرتے کرتے بالآخر دشمن کی قلبِ فوج سے نکل کر اپنے آقا کے قدموں پر مثلِ پروانہ کے گر گر کر شہید ہوتا تھا۔

یہ ایسی نظیریں ہیں جو دنیا کی کسی پولیٹیکل یا مذہبی تاریخ میں نہیں پائی جاتیں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر ہے اُس کا باطن ہوا کرتا ہے۔ گلاب کا

پھول ظاہر ہے تو اُس کا باطن خوشبو ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بھی کئی بطن ہیں اور ہر بطن میں اُس کے معنی اپنے طور پر صحیح ہوتے ہیں۔ چنانچہ بندگی میاں سید نور محمد ستون دین ابن حضرت خاتم المرشدینؑ نے اپنے خلیفہ بندگی میاں سید نصرت مخصوص الزماںؒ کیلئے عربی میں اِنَّا اَنْزَلْنَا کَا بَیَانٍ مُّسَلِّکٍ مَّہْدِیَہ کے طور پر لکھ کر عنایت کیا اُس میں آئیہ ”فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا“ کے معنی آپ نے اس طرح لکھے ہیں۔

”فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا“ یعنی ناسوت سے نکلے

”وَ اٰخِرِ جُوْا مِیْنُ دِیَارِہِمُ“ یعنی سکوت سے آگے بڑھائے گئے۔

”وَاُوْذُوْا فِی سَبِیْلِی“ یعنی جبروت میں صفات کی تجلیات چکھیں جو تجلیات

ذات کے مقابلہ میں ایذا ہیں۔ وحسات الابرار سیئات المقربین۔

”وَقَاتِلُوْا وُقُتِلُوْا“ یعنی لاہوت میں موہوم نسبتوں اور اضافتوں کو مٹا کر

مقام فناء الفنا سے بقاء البقا کو پہنچ گئے۔

(38) عقیدہ :- ہر کہ مہدی را قبول کردہ است و از ہجرت و صحبت وے

باز ماندہ است اور ہم من فتی بدیں آیت کرد۔ ”لَا یَسْتَوِی الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ غَیْرُ اُولٰٓئِی الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ بِاَمْوَالِہِمُ وَ اَنْفُسِہِمُ ۚ فَضَّلَ اللّٰہُ الْمُجَاهِدِیْنَ بِاَمْوَالِہِمُ وَ اَنْفُسِہِمُ عَلٰی الْقَاعِدِیْنَ دَرَجَۃً ۚ وَ کُتِلَ اللّٰہُ الْحُسْنٰی ۚ وَ فَضَّلَ اللّٰہُ الْمُجَاهِدِیْنَ عَلٰی الْقَاعِدِیْنَ اٰخَرًا عَظِیْمًا ۚ دَرَجَتِیْ مِیْنَهُ وَ مَغْفِرَۃٌ رَّحْمَۃٌ ۚ وَ کَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا“

(۳ سورہ نسا ۳۱/ ج ۱ ۹۵-۹۶)

۱۔ ماخوذ از بیاض مرشدی حضرت سید سعد اللہ عرف سید نجی میاں صاحب اکیوی حیدر بادی مصنف زبدۃ العرفان (اردو۔ چھ جلدوں میں) ماہیت کلمہ وغیرہ وغیرہ ۱۲۔

ترجمہ:- جس نے امام الانام حضرت مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق تو کی لیکن ہجرت اور صحبت سے باز رہا تو اُس کو اس آیت سے آپ نے منافق کہا۔ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ“ . ترجمہ:- جن مسلمانوں کو (کسی طرح کی) معذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (تو ایسے لوگ درجہ میں اُن لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے) جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں (خواہ جہاد اکبر ہو یعنی اپنے نفس کے ساتھ۔ یا جہاد اصغر ہو یعنی کافروں کے ساتھ) اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو (عذر شرعی کی وجہ سے جیسے بیمار۔ بوڑھا۔ اندھا۔ لنگڑا) بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے اور (یوں) خدا کا وعدہ نیک تو سب ہی (مؤمنین) سے ہے اور اللہ نے ثوابِ عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو (بوجہ عذر معقول) بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔ یہ (مؤمنین کے) مدارج ہیں (جو) خدا کے ہاں سے (ٹھہرے ہوئے ہیں) اور اُس کی بخشش اور مہر ہے، اور اللہ (معذوریں کے) گناہ بخشنے والا (اور اُن پر) مہربان ہے“ (۱۰/۵)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگ بتائے۔

۱:- مجاہدین فی سبیل اللہ

۲:- وہ قاعدین جو عذر شرعی یعنی اندھے۔ لنگڑے۔ بیمار۔ اور ضعیف العمر ہونے کے باعث جہاد میں نہ جاسکے لیکن گھر بیٹھے بہت افسوس کرتے رہے کہ ہم ایسی نعمت سے بے بہرہ ہیں۔

۳:- وہ قاعدین جو اچھے جوان اور تندرست ہوتے ہوئے بلا وجہ معقول بیٹھے رہے تیسری قسم یعنی قاعدین بلا عذر کو آنحضرتؐ نے منافق کہا ”ممن

ہاجر معیٰ فهو مؤمن و من لم یہاجر معیٰ فهو منافق“ اور منافق کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ السَّارِ“ ترجمہ:- کچھ شک نہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہونگے۔ (۱۲۵/۱۲۸) اب مؤمنین میں رہے وہی قسم کے لوگ مجاہدین اور قاعدین بالعذر۔ بس ان ہی دو کے لئے درجات ثواب ہیں۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”قدر جعنا من الجہاد الا صفر الی جہاد الا کبر۔ قبل ما جہاد الا کبر یا رسول اللہ۔ قال ہی مع النفس“ ترجمہ:- ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ پوچھایا رسول اللہ جہادِ اکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا! اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑا جہاد وہی ہے جو رات دن اپنے نفس کے ساتھ کیا جائے۔ سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ کسی کا بھی کلام ہو اگر معنی خیز ہے تو آپ اپنی زبان دُر فشاں سے ادا فرماتے۔ چنانچہ آپ اور صحابہؓ اکثر فرمایا کرتے کہ

تلسی رن میں جھو جھنا ایک گھڑی کا کام

نٹ اٹھ من سے جھو جھنا بن کھانڈے سنگرام

ترجمہ:- اے تمہی داس میدان جنگ میں جہاد کرنا صرف ایک گھڑی کا کام ہے لیکن ہر روز اٹھتے ہی نفس سے مقابلہ کرتے رہنا جہادِ بے شمیر ہے ”انصاف نامہ باب ۱۶“ بعض لوگوں کے یہ کہنے پر کہ ”صرف ہجرت باطنی ضروری ہے“ (39) عقیدہ:- سیدنا مہدیؑ نے فرمایا ”جب تک کہ اولاً ظاہری گھروں سے ہجرت نہ کریں باطنی ہجرت حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہجرتِ ظاہری ہجرتِ باطنی شاذو

نادر ہی نصیب ہوتی ہے کہ ان در کا المعجوم ہے“ (انصاف نامہ باب ۷)۔

کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہم مذہب۔ ہم خیال۔ ہم طریق لوگوں کے سوا دوسرے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات دنیاوی رکھنے و نیز اہل کسب قرابت داروں سے بھی میل جول رہنے کے باعث آئے دن نئے نئے موانعات پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔

مثلاً مولوی صاحب اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ کر یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلی ہوئی کہ چلو حضرت تسمیہ خوانی میں۔

پیر و مرشد۔ آج معمول کے خلاف طلوع آفتاب سے پہلے کیوں مصلیٰ اٹھالیا گیا؟ میاں۔ کیا کروں۔ میرے خلیفے بھائی کا شب گشت ہے اگر نہیں جاؤں تو برا لگے گا۔

مغرب کے بعد ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ آج ذاکرین خدا سے مسجد کیوں خالی پڑی ہے۔ جواب ملا کہ سب فقراء سکندر آباد کھانے کی دعوت میں گئے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد بار بار غوطے مارتے دیکھ کر رفیق کہتا ہے۔ میاں صاحب۔ آج اس قدر اونگھ کیوں غالب ہے؟ بھی۔ اسی وجہ سے کہ منگنی اور پان کی رسم سے رات کو بارہ بجے آئے۔

اس کے علاوہ گھر اور مسجد محلہ یا رستہ پر ہونے کی وجہ سے دن بھر شور و غوغا رہا ہی کرتا ہے۔ کوئی فحش گیت گارہا ہے کوئی جھگڑ رہا ہے۔ کوئی بلند آواز سے لایعنی باتیں کر رہا ہے۔ کوئی کچہری سے تھکا ہارا آکر ہارمونیم بجا رہا ہے۔ کہیں لڑکے کا تولد ہونے کی خوشی میں ڈھولک بج رہی ہے۔ کہیں ماتا کی منت کے موقع پر ناج رنگ ہو رہا ہے۔ غرض یہ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے عبادت میں دلجمعی نہیں

ہوتی بلکہ اکثر اوقات سلطان اللیل و سلطان الہنار ”بِالْعُدْوِ وَالْآصَالِ۔ بِالْخَشْيَةِ
وَالْإِسْخَارِ“ جیسے اوقات مفروضہ سے منھ موڑ کر دنیا داروں کی طرف کیا جاتا ہے
۔ اتنی جرات نہیں ہوتی کہ اسٹیشن ماسٹر کی طرح کہہ دیں کہ جناب یہ وقت میری
ڈیوٹی (ادائے فرض کا ہے) اس لئے نہیں آسکتا۔ معافی چاہتا ہوں۔ پس جہاں
عبادت الہی میں خلل ہوا تو ہجرت جس کو ترکِ علائق بھی کہتے ہیں فرض ہوگئی۔
یہ خلل ایسا ہے جو حسبِ فرمان حضرت مہدی علیہ السلام ہجرت کئے بغیر ہرگز
ہرگز دور نہیں ہو سکتا۔

ہجرت اور صحبت کو سیدنا مہدی علیہ السلام نے گروہ کی صفت بتایا ہے جو سیدنا
کے لئے اصالتاً اور آپ کے بعد تبعاً و حکماً ہر فرد مصدق پر تاقیامت فرض ہے۔
مولوی احمد شہ قدن احمد آبادی کو ہجرت نہ کرنے اور صحبت سے بے فیض رہنے پر
آپ نے ”سرمناقی“ کہا۔ (40) عقیدہ:۔ قاضی خاں اور بی بی شکر خاتون
وغیرہ فقر و فاقہ کی تاب نہ لا کر ٹھٹھ (سندھ) سے سیدنا مہدی کی صحبت فیض اثر
سے نکل گئے تو حضرت نے اُن کو بڑے تہدیدِ الفاظ کے ساتھ منافی“
کہا۔ (41) عقیدہ:۔ اور اور بندگی میاں شاہ نظام گو جو کراہی کے بچت پیسے دینے
کو جارہے تھے فرمایا ”مت جاؤ کھا جاؤ۔ اگر اللہ تم سے پوچھے تو بندہ کا دامن پکڑنا
۔ (42) عقیدہ:۔ وہ مہدی سے مونہ پھیر کر گئے۔ اگر اللہ قوت دے تو ان کے
پاس سے ذرہ ذرہ چھین لوں“۔۔۔ یہ لوگ تصدیق مہدی سے نہیں پھرے تھے
بلکہ صحبت سے دور ہو کر گجرات اپنے سگوں میں جارہے تھے۔ (انصاف نامہ باب ۸)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“
ترجمہ:۔ مسلمانو۔ اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت میں رہو۔ ہر زمانہ میں

صادق۔ کاذب۔ منافق۔ عمل میں سست عبادت میں پُست سب ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں اس لئے سب کو چھوڑ کر صادق یعنی مرشد کامل کا صحبت میں رہنا ہر طالب خدا کا فرض ہے۔

بندگی میں سید خوند میرؒ نے غیر مہاجرین کو یعنی ترک دنیا کر کے جب تک دائرہ میں نہ آتے تبھی مصدق نہیں کہا بلکہ ان کو قاعدین۔ لسانی اور دنیا دار ہی کہتے (انصاف نامہ باب ۸) آپ فرماتے ہیں کہ ”مصدق مہدی وہی ہیں جن کے اقوال۔ افعال اور احوال موافق ہوں“ (ق) پھر فرماتے ہیں کہ ”تصدیق مہدی میں وہی لوگ صادق ہیں جن کے صفات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائے ہیں۔
”لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ“ (۵۹ سورہ ہجرہ ۸/۱)۔ ترجمہ:- (مال میں) فقرائے مہاجرین کا (حق) ہے جو اپنے گھروں اور مال سے بے دخل کئے گئے (اور وہ) خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلبگاری میں لگے ہوئے اور اللہ اور اُس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں یہی لوگ (ایمان میں تولد۔ فعلًا۔ اعتقاداً) صادق ہیں (۴/۲۸)۔ (ق)

پس جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں اُسے مصدق نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو شاہ خوند میرؒ دیگر صحابہ لسانی و مجازی مصدق اور دنیا دار کہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ (۴۹ حجرات ۱۳/۲)۔ ترجمہ:- عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے (اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ تم ایمان

نہیں لائے۔ ہاں (یوں) کہہ کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ایمان کا تو ہنوز تمہارے دلوں میں گزرتک بھی نہیں ہوا (۱۳/۲۶)۔ (ق)۔

بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کہ ترک دنیا کہ وہ است و ہجرت برائے صحبت از وطن نمی کند آں کس مساوی است در ترک دنیا و طلب دنیا۔ بروے فرض است کہ ہجرت کنند و خود را در صحبت مرشد رسانند (انتخاب الولید) (ق)۔

بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا دائرہ جبکہ شہر ناگور (راجپوتانہ) میں تھا آپ کا فقیر میاں علی ڈھولکیہ کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم کے پاس پچاس فیروزیاں نکلیں۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے اس فرمان کی بناء پر کہ ”تارک ہجرت و صحبت منافق ہے“ آپ نے فرمایا ”دائرہ کے فقراے مہاجرین میں سویت کر دو۔ یہ ان ہی کا حق ہے“ حالانکہ میاں علی مرحوم کا بیٹا اور بیٹی ڈھولکہ (گجرات) میں زندہ موجود تھے۔ (ق)۔

ہر شخص جانتا ہے کہ امام الانام سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں و نیز صحابہ تابعین و تبع تابعین کے عہد میں گجرات میں سلاطین گجرات کی اور دہلی میں شاہان دہلی کی حکومت تھی۔ اسی طرح دکن میں بھی مسلمان فرمانروا تھے۔ فقیران دائرہ کا سب مہدوی اُن کی حکومت میں رہتے تھے اور باوجودیکہ وہ تصدیق مہدی سے بے بہرہ تھے لیکن کسی بادشاہ یا سلطان نے فقیروں کو اُن کے دائرہ میں اور کا سب مصدقوں کو شہر کی مسجدوں اور گھروں میں نماز روزہ و ذکر اللہ سے نہیں روکا۔ بلکہ ہندو راجاؤں کے ملک میں بھی جہاں کہیں مہدویوں کے دائرہ ہوئے یا کا سب مہدوی اُن کے شہر میں آباد تھے کوئی

راجا صوم و صلوة اور ذکر و فکر میں مانع و مزاحم نہیں ہوا۔ ملا اور مشایخوں کو جو خصوصیت تھی اور مہدویوں کے اخراج و ایذا کے درپے ہوئے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اُن کے ہزاروں مریدوں کا ادھر چلے آنے سے اُن کی روٹی میں بہت گھٹا ہو گیا تھا، اُن کی دشمنی اصل بنادین نہیں تھا، دنیا تھی۔ اسی وجہ سے باوجود اس قدر مخالفت کے بھی احکام الہی کی ادائی میں کسی مہدوی کے سد راہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سیدنا مہدی کا دائرہ معلیٰ دکن۔ گجرات۔ شمالی۔ ہندوستان۔ بلوچستان و افغانستان کے کئی مقامات میں ہوا لیکن صرف چند ہی جگہ سے آپ کو اخراج ہوا یا سلطانی اذیت کا متحمل ہونا پڑا۔ اسی طرح صحابہ۔ تابعین۔ و تبع تابعین سے صرف بعض بزرگوں پر ایذا و اخراج کا حکم ہوا ہے۔ اکثر مقامات میں زیادہ تر زمانہ امن ہی کا رہا۔ ایسے امن و امان کے زمانہ میں سیدنا مہدی علیہ السلام نے ہجرت فرض فرمائی اور صحابہ۔ تابعین و تبع تابعین بھی ایسے امن کی حالت میں بھی اس پر برابر عامل تھے۔ ہجرت کی اصل وجہ ترک دنیا کیساتھ ہی ترکِ علاق و صحبت صادقان ہے۔ بلکہ مستقل فرض کیلئے وجہ دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہجرت کی اہم فرضیت کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْهُمْ
 الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَمَنْ كُنتُمْ ۖ قَالُوا أَكُنَّا مُتَضَعِّفِينَ فِي
 الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَابِعَةً فَتُهَاجَرُ فِيهَا ۖ قَالُوا لَيْسَ
 مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ قَالُوا لَيْسَ ط ۖ وَمَاءُ ثَمَازٍ ۖ قَالُوا لَيْسَ ط ۖ إِلَّا الْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
 وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَبَلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۖ قَالُوا لَكَ
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ۖ قَالُوا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۖ قَالُوا عَفَا غُفُورًا" (۴۳-۱۳-۹۷-۹۹)۔

ترجمہ:- جو لوگ (دنیا داروں میں پڑے رہنے سے اکثر اپنی عبادتوں اور ذکر اللہ میں خلل واقع ہونے کے باعث) اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں فرشتے اُن کی جان قبض کئے پیچھے اُن سے پوچھتے ہیں کہ تم (ایسی جگہ پڑے پڑے) کیا کرتے رہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہاں بے بس تھے (اس پر فرشتے اُن سے) کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے اُس (زمین) میں (جہاں کسی کا دائرہ ہو) چلے جاتے (غرض) یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔ مگر (ہاں) جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ اُن سے کوئی حیلہ کرتے بن نہیں پڑتا اور نہ اُن کو (گھربار چھوڑ نکل جانے کا) کوئی رستہ سوجھ پڑتا ہے تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے (۱۱/۵)۔

ان آیات کے اخیر میں لفظ ”يَعْفُوا عَنْهُمْ“ یعنی اُن کے گناہ معاف کر دے سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود عذر کے ہجرت نہ کرنے کے باعث عورتیں اور لڑکے بھی گہنکار ہوئے کہ آخر اہل دنیا کی روزمرہ کی صحبت کا اثر کہاں جائے گا! اسلئے اسی آیت سے بندگی میاں سید خوند میر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”نابالغ لڑکوں اور عورتوں پر بھی ہجرت فرض ہے“ (انصاف نامہ باب ۷)۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی توفیق عنایت کرتا ہے“۔ (انصاف نامہ باب ۷)۔

ہجرت کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْمَيِّتَ رَزَقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ (۲۲ ج ۸ ص ۵۸) ترجمہ:- جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت وطن کیا پھر شہید (شمشیر یا شہید فقر) ہو گئے یا (طبعی موت سے) مر گئے اللہ اُن کو ضرور عمدہ روزی دے گا (جو کہ

دید (خدا ہے)۔ بندگی میاں شاہ دلاور فرماتے ہیں کہ ”جس نے آتش فقرا آتش شمشیر کا مزہ نہیں چکھا اُس کیلئے تیسری آگ یعنی آتش دوزخ تیار ہے“۔ (ق)۔
 پھر فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط﴾ (۴-نہ-۱۳/۱۰۰) ترجمہ:- جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اُس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اُس کو آئے موت تو اللہ کے ذمہ اُس کا اجر ثابت ہو چکا (۱۱/۵) مولائی و مرشدی حضرت سید نجی میاں قبلہ اکیلوی حیدر آبادی اپنی اخیر تصنیف مثنوی زبدۃ العرفان (اُردو) حصہ ششم میں بزرگوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ یہاں ”اجر“ سے مراد اللہ کی دیت ہے۔ اللہ کی دیت یعنی خون بہا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔

(43) عقیدہ:- ہجرت ظاہری ادا کرنے کے بعد ایک اور ہجرت درپیش ہے جس کی نسبت سیدنا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ”خانہ گل و چوبیس سے تو نکلے لیکن خانہ استخواں سے کب نکلے ہو“

کاسبوں و نیز فقراے غیر مہاجرین سے ظاہر و باطن بے تعلقی رکھنے کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”کوئی شخص ہجرت کر کے گجرات سے خراسان گیا اور اُس کے قرائتی گجرات میں ہوں۔ اگر دل کا میلان اُن سگوں کی طرف کریگا تو وہ ظالم ہے (انصاف نامہ باب ۸)۔ (44) عقیدہ:- پھر فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۹-توبہ-۲۳) (45) عقیدہ:- ترجمہ:- اے مومنو! تمہارے باپ اور تمہارے بھائی

ایمان کے مقابلہ میں (طلب دنیا یعنی) کفر کو عزیز رکھیں تو اُن کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور تم میں سے جو اسے باپ بھائیوں کے ساتھ دوستی (کا برتاؤ) رکھیں گے تو وہ ظالم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْهَا حَرُومٌ مِّمَّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾ (۸ انفال - ۷۲/۱۰)۔ (46) عقیدہ ۵۔ ترجمہ :- جو لوگ (مہدی پر) ایمان تولے آئے اور ہجرت نہیں کو تو تم (مہاجرین) کو اُن کی وراثت سے کچھ تعلق نہیں یہاں تک کہ ہجرت کر کے تم میں (نہ) آئیں (۶/۱۰) کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ”حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض مہاجر تھے اور بعض انصار، لیکن مہدی کے زمانہ میں انصار نہ ہونگے اسلئے کہ مہدی کا ناصر خدا ہے مہدی کے ہاں صرف مہاجر ہوں گے“ (47) عقیدہ ۵ :- اسی وجہ سے تارکان ہجرت کو آپ نے منافق کہا (انصاف نامہ باب ۸)۔

پھر فرماتے ہیں کہ ”جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے تو اُن سے دوستی مت رکھو اور اُن کے گھر بھی مت جاؤ“ (48) عقیدہ ۵ :- جبکہ فقرائے غیر مہاجرین سے بے تعلق رہنے کی اس قدر تاکید ہے تو کاسب یعنی غیر تارکین دنیا سے کس قدر قطع تعلق رکھنا ضروری ہے۔ ترک تعلق کا یہاں تک احتیاط کیا جاتا ہے اگر احیاناً کسی فقیر دائرہ نے اپنی بیٹی بیرون دائرہ کسی فقیر غیر مہاجر یا کاسب (غیر تارک) سے بیاہ دی تو وہ دائرہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی فقیر دائرہ فقر وفاقہ کی برداشت نہ کر کے رسول مہدی کو پیٹھ دے کر اپنے دنیا دار رشتہ داروں میں چلا جاتا تو اُس کی جو رو دائرہ ہی میں رہتی اُس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتا تھا کیونکہ طلب دیدار خدا اور صحبت صادقان عورت پر بھی ویسی ہی فرض

ہے جیسے مرد پر۔

بندگی میاں سید خوند میر غمر ماتے میں کہ ”اگر کوئی شخص سو (۱۰۰) برس دنیا کی طلب میں رہا لیکن بعد میں ترک دنیا کر کے دائرہ میں آتے مر گیا تو وہ مؤمن ہے۔ (ق) صحوئے نبیہ ۱۱۸ ص یو ج من بیئہ مہاجرا ۱۱۸۔

۱۔ زمانہ موجودہ میں طالب خدا کو ترک دنیا و ہجرت وطن کرتے وقت جو جو مواخات پیش آتے ہیں ہمہ اُس کے (۱) ایک یہ ہے کہ بی بی بکتی میں ”میاں دس اوقیہ زرخاں جو میر۔ مہر کے آپ دمہ باقی ہیں پہلے داکر دیجئے پھر ترک کا نام لیں ورنہ قیامت کے روز پلہ پکڑوں گی (۲) رشتہ دار کہتے ہیں ”میاں بچے چھوٹے چھوٹے میں اُن کی پرورش اور پڑھائی آپ پر فرض ہے۔ پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے ترک کریں“ (۳) ساز ہو کہتا ہے ”میاں بڑکی جوان ہو گئی ہے۔ آتے سال آپ کے بیٹے سے بیہ دینے کا قصد ہے۔ لڑکی کی شادی ہونے کے بعد جو کچھ کرنا ہے کیجئے (۴) حضرت کے ترک کا ارادہ سن کر بنیا بھگتا ہوا آیا اور کہنے لگا ”میاں گھر بیٹو۔ بی بی بیٹو۔ بچے بیٹو۔ پہلے میر قرض مع سود دھرو دھیر سسار تین کا کچھے روضہ“ غرض ترک دنیا کے ارادہ کا اظہار کرتے ہی کئی سوہنات پیش آ گئے۔ حضرت گھبرا گئے اور ترک کا ارادہ قطعاً موقوف کر دیا۔

س بات کو ابھی تین روز بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ اس طالب خدا نے کسی گاؤں کو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ چور قصبہ باقی عورت کو روٹ رہے ہیں اور عورت چل رہی ہے کہ خدا واسطے کوئی آقا اور میری مدد کرو۔ طالب خدا یہ حال دیکھتے ہی جوش ہمدردی میں اُس کی مدد کو بھاگا۔ اُس نے یہ خیال نہ کیا کہ گر میں را گیا تو میری زوجہ کا ہر میرے ذمہ رہ جائے گا۔ بچوں کی پرورش کا کیا حال ہوگا بیٹے و شادی و ن کر دے گا بننے کا قرضہ کس طرح ادا ہوگا جس طرح عورت کو خالوں کے ہاتھ سے بچانے کے مقابلہ میں یہ سب وجوہات باطل ہیں کس طرح ترک دنیا جس سے اپنی خود کی جان ہر گز سے بچتے۔ مگر وہ شخص پر فرض ہے یہ عذر زیاہ قابلِ توجہ نہیں ہیں۔ بندگی میں شاہ نعمت نے کئی خون کئے۔ کئی لوگوں کا مال لوٹا۔ لیکن سیدنا مہدی علیہ السلام نے صرف ایک ہی جھٹی کیڑے کا خون معاف کرا کے جانے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ ہجرت و محبت کے مقابلہ میں یہ امور ذیلی ہو جاتے ہیں۔ ہاں طالب حق۔۔۔ یہ بات بہت سہو در ہے کہ ہاں کے وقت مہر کر رکھے ورنہ ہمیشہ فتنہ قرضہ سے گریز کرتا رہے۔ مساوات پانچ پور میں پہلے دس اوقیہ زرخاں تھے۔ پچیس برس ہوئے گئے کہ تین سو روپیہ کر دیئے گئے ہیں۔ یہ رقم بھی ماں اپنے بچے کو دودھ معاف کر دینے کی طرح اپنے شوہر کو مہینے دو مہینے کے اندر ہی ثواب عظیم سمجھ کر بخش دیتی ہے محض ادا مہر اور بیٹے کی شادی کے خیر سے ترک دنیا نہ کرنا بظرف فرمان مہدی عذر معقول نہیں ہے۔ ۱۲ منہ

مکہ معظمہ میں جندع بن ضمروہ جو بڑے پکے مسلمان تھے جب ہجرت کا حکم سنا تو آپ نے بیٹوں سے کہا ”اگرچہ میں کہ بہت بوڑھا ہوں۔ ناتواں ہوں۔ بیمار ہوں پھر بھی ”مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ“ میں داخل نہیں ہوں کیونکہ مدینہ طیبہ کا راستہ جانتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں اس لئے تم مجھے اسی چار پائی میں اٹھا کر مدینہ لے چلو۔ بیٹے بڑے لائق تھے فوراً والد کے حکم کی تعمیل کی اور ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت جندع کا انتقال ہو گیا۔ اُن کے بیٹوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت سر دار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ راستے میں لوگ طرح طرح کی مسخریاں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ”بوڑھا مدینہ پہنچے تو ہم جانیں“ کوئی کہتا تھا ”راستے ہی میں مر گئے ہجرت نام تمام۔ محنت برباد“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکر بیٹوں کو تسلی اور مرحوم کے حق میں بشارتیں دیں (تفسیر حسینی)۔

ہمارے ہاں بھی مریض کو چار پائی میں لٹا کر ہجرت اور صحبت کی غرض سے دائرہ میں مرشد کی خدمت میں لے جاتے ہیں وہ اسی اصول پر تھا۔ افسوس کہ اب ان فرائض پر مضحکے اور ٹھٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے اگر مسخری کرنے والے کا پاؤں کٹ جائے تو فوراً کہیں گے کہ مجھے چار پائی میں ڈال کر اسپتال میں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ مریض جسم کو شفا خانہ جسم میں یجانا تو عین حکمت اور مریض قلب کو دار الشفاے قلب (دائرہ) میں حکیم حاذق کی خدمت لے جانا عین ابھی افسوس!! ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْطَّيْنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (۱۳۱) (یہ لوگ صرف اپنے وہم و گمان (اور خیال فاسد) کی

پیروی کرتے اور اُنکے کے تکتے چلاتے ہیں“ پس ﴿ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا
وَيَتَمَتَّعُوا بِإِلَهُهُمْ إِلَّا مَلْ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ (شروع پارہ ۱۳) ترجمہ
:- (اے پیغمبر) ان کو چھوڑ دو (اور دنیا کے نشہ میں مست و مدہوش رہنے دو) کہ
کھائیں (پئیں) اور (چند روزہ) فائدے اٹھائیں اور توقعات (بے جا) ان کو
غفل کئے رہیں۔ پھر آخر (قیامت میں) تو ان کو معلوم ہو ہی جائے گا
“(شروع سورہ ہجر)۔

(49) عقیدہ:- وہ حق تابان فرمود۔ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ
عَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَ
سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۴۲-۴۱)

سب نے توبہ کرنے والوں کی نسبت فرمایا ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ترجمہ۔ مگر جن
لوگوں نے (شرک و فتنہ اور فسق و فجور اور محبت دنیا سے) توبہ لے لی، اور (ترک دنیا
کے بعد ہجرت وطن۔ صحبت صادقان۔ عزت خلق و ذکر کثیر سے) اپنی حالت
درست کر لی (۲) اور اللہ کا سہارا (ایسا) پکڑا (کہ میدان توکل و تسلیم و رضا میں
استوار ہے) (۳) اور خدا کے واسطے اپنے ذہن کو (معرفت حقیقی و حصول دیدار
کے بدولت) خالص کر لیا۔ تو (اس درجہ کے) (۴)۔ یہ لوگ ایمانین کے ساتھ
میں اور اللہ غنقریب (اس دنیا میں بھی ان مؤمنوں کو بڑے بڑے اجر (از انجملہ
مراتب رویت اللہ ہیں) عطا فرمائے گا (۱۸، ۵)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے تاب کو توبہ نصوح کے بعد اور تین شرطیں زمرہ

۱۔ ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر مہشریہ ”مرد گجراتی“ گجری بھ کامیں فرماتے ہیں ”کیڑوے“ یعنی پس
بھی مومن ہیں جنہوں نے ہزاری جتن پیش قدمی کرنے والوں کو دیکھ کر بعد میں ہجرت کی“
(انصاف نامہ باب ۱۸)

مؤمنین میں داخل ہونے کے لئے بتلائی ہیں (۱) اصلاح نفس (۲) ہر امر میں اللہ ہی پر نظر (۳) اور قولاً - فعلاً - اعتقاداً اخلاص فی الدین 'اذافات المشروطات المشروط' -

نیکی ہو یا بدی ہر عمل میں کئی درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کے بھی کئی مدارج ہیں۔ مرتے وقت جو توبہ محض زبان سے کی جاتی ہے ناقص توبہ ہے توبہ نصوح یعنی کامل توبہ تو جمع فرائض ولایت کی ادائی سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ توبہ کی معنی ہیں بازگشت جس طرح عروج سے نزول کیا تھا پھر نزول سے عروج کر کے اپنے وطن اصلی کو جو کہ حقیقت انسانی ہے لوٹ کر جب ہی پہنچے گا کہ حسب الحکم آیہ ﴿وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ترجمہ:- جسے منقطع ہونے کا حق ہے ویسے (سب) سے الگ ہو جا کر اسی (خداے واحد) کی طرف (لگے رہو) (۳/۸) اور حسب فرمان مہدی علیہ السلام۔

”بایہ شکست از ہمہ عالم برائے یار۔ آ رہے برائے یار و دوا عالم تو اس شکست پر عامل ہو جائے“ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

(50) عقیدہ:- و نیز فرمودہ است کہ ”پیش اس بندہ تصحیح امی شود۔ ہر کہ اس جا قبول شدا و مقبول خداست و ہر کہ پیش اس ذات صحیح نہ شدا و عند اند مردود است۔“ ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ”اس بندہ کے حضور تصحیح ہوتی ہے جو یہاں مقبول ہوا وہ خدا کے ہاں بھی مقبول ہے جو اس بندہ کے نزدیک صحیح نہ ہوا وہ خدا کے نزدیک مردود ہے۔“ یہ شان خلیفہ خدا۔ خاتم ولایت محمدیہ۔ نظیر حضرت مصطفیٰ۔ داعی الی رویت

ہو۔ تمہاری اقتدا ہماری لئے جائز نہیں ہے۔ (انصاف نامہ باب ۳) (ق)۔

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”جہاں جاؤ جماع کے ساتھ جاؤ اور نماز اپنی جماعت سے پڑھو۔ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں اُن کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے (انصاف نامہ باب ۳) اُن سے علم پڑھنے اور مسجدوں میں اُن کا وعظ سننے کی بھی ممانعت ہے کیونکہ اس سے محبت و دوستی پیدا ہوتی ہے اور مخالفوں سے محبت رکھنا جائز نہیں (انصاف نامہ باب ۳)۔ ف۔ ۵۹۔

(52) عقیدہ:- و نیز فرمودہ است ”ہر حکم و بیان کے در تفسیر و جزاں کہ مخالف بیان ایں بندہ است آں صحیح نیست“۔ ف۔ ۵۹۔

”دہرا عمل و بیان کہ از بندہ است از تعلیم خدا و از اتباع محمد مصطفیٰ است صلی

اللہ علیہ وسلم“۔ ف۔ ۶۰۔

”و ما بہ ہیچ مذہب مقید نہ یم“۔ ف۔ ۶۱۔

”واگر کسے خواہد کہ صدق مارا معلوم کند باید کہ از کلام خدا و اتباع رسول علیہ السلام در احوال و اعمال مابجوید و فہم کند“ کمال قل سبحانہ و تعالیٰ۔ ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا مِنَ تَّوْبٰتِیْ﴾ (۱۲ یوسف۔ ۱۰۸)۔

ف۔ ۶۲۔

ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ”جو حکم اور جو بیان کہ تفسیروں اور تفسیروں کے عدوہ دوسری دوسری کتابوں میں اسن بندہ کے بیان کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے“ کیونکہ مفسروں اور مجتہدوں کے بیان میں خطا ممکن ہے۔

اور جو عمل و بیان کہ بندہ سے ہوتا ہے وہ تعلیم خدا (پڑنی) اور پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم (کے موافق) ہے اسلئے اُس میں ہرگز ہرگز خطا کا احتمال نہیں ہو سکتا۔

فرماتے ہیں کہ ”ہم کسی مذہب میں مقید نہیں ہیں“ کیونکہ سیدنا امام علیہ السلام کا درجہ مفسرین۔ محدثین اور فقہاء سے بہت بلند ہے اسی طرح آپ کا مذہب بھی اجماع و اجتہادی مذہب سے بالاتر و عین پیروی رسول مقبول ہے۔ اس لئے ہم مصدقین مسئل شرعیہ میں بھی آپ ہی کے فرمان اور آپ ہی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں لیکن اگر کسی مسئلہ میں سیدنا امام علیہ السلام کا فرمان نہیں ملتا تو عند الضرورت چار مذہب میں سے رخصتی فعل کو چھوڑ کر اُس مسئلہ پر عمل کریں گے جس میں عزیمت ہو۔ کیونکہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”مجتہدین و مفسرین پہلوانِ دین اور طالبِ حق تھے۔ امور دین میں انہوں نے موشگافی کی ہے اور جو کچھ کہا اور کیا وہ سب خدا واسطے تھا“ (انتخاب الموالید)۔ [ف- ۱۶۳] اور یہ بھی فرمایا کہ ”بندہ کو جس مخصوص کام کے لئے خدا نے بھیجا ہے اُسی کے متعلق پوچھو“ [ف- ۱۶۴] یعنی خدا نمائی کے متعلق۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”اگر کسی شرعی مسئلہ کی ضرورت ہو تو کتابوں میں دیکھ کر مجتہدین کے مسئلہ عزیمت پر عمل کرو“ (انتخاب

الموالید)۔ [ف- ۱۶۵]

اگر کوئی شخص ہمارا صدق معلوم کرنا چاہے تو وہ قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ان دو کو ہمارے حال اور عمل سے مطابق کر کے دیکھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ ترجمہ (اے محمد) کہو کہ یہ (سیدھی راہ جو مجھے بتائی گئی ہے) میری راہ ہے۔ میں اللہ کی طرف اُس کی بینائی پر (بقول ماتن رضی اللہ عنہ ”پیشتم دل و پیشتم سر“) لوگوں کو بلاتا ہوں میں اور وہ شخص

(بھی) جو میری پیروی پر ہے، (وہ شخص سے مراد فرمان مہدی ذات مہدی موعود ہے بینائی خدا پر لوگوں کو بلاتے ہیں) (۶/۱۳)

سیدنا مہدی علیہ السلام کے سوا تابع تمام حضرت رسول علیہ السلام اور کون ہو سکتا ہے۔ دوسرے دوسرے داعی و ہادی طفیلی و خوشہ چین حضرت خاتمین علیہ السلام ہیں۔

(53) عقیدہ:- و نیز فرمودہ است ”حق تعالیٰ کہ مار فرستادہ است مخصوص برائے ایں است کہ آں احکام و بیان کے تعلق با ولایت محمدی دارد بواسطہ مہدی ظاہر شود“۔ ف۔ ۶۶

ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے بندہ کو محض اسی غرض سے بھیجا ہے کہ جو احکام و بیان کو ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں مہدی کے واسطہ سے ظاہر ہوں۔“
دین خداتین اصول پر مبنی ہے۔ (۱) ایمان یعنی اعتقادات۔ (۲) اسلام یعنی احکام شریعت۔ (۳) احسان یعنی رویت اللہ۔ جن میں اسلام نبوت محمدی سے تعلق رکھتا ہے اور احسان ولایت محمدی سے۔ نبوت کے متعلق احکام تو حضرت خاتم المرسلین نے کھول کھول کر بیان کر دئے۔ اب رہے احسان کے متعلق احکام۔ وہ بھی آپ نے اپنے خاص خاص صحبہ میں جنکو اصحابہ صفہ کہتے ہیں۔ بیان کئے لیکن عام طور سے اظہار کرنے پر آپ مامور نہیں تھے یہ عہدہ حضرت خاتم ولایت محمدی کا تھا۔ جو آپ کی باطنی شان کا ظہور اتم ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿عَسَىٰ اَنْ يَّعْطٰكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ (۷) ابی اسرئیل۔ (۷۹) ترجمہ:- (اے محمد) تمہارا پروردگار تم کو عنقریب مقام محمود میں مبعوث

کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آپ ذاتِ مہدی میں حلول کریں گے۔ یا مسئلہ آواگون کے رو سے آپ مہدی کی صورت میں اوتار لیں گے۔ اسلام میں مسئلہ تنازع محض غلط ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے جیسے اخلاق اور آپ کے سے کمالات کا ایک شخص پیدا ہوگا جو احسان یعنی ولایتِ محمدی کے متعلق احکام کھول کھول کر بیان کرے گا۔ (تو رہداریہ) چنانچہ وہ احکام آپ نے بیان کئے اور انکی تعمیل تا قیامت فرض فرمائی۔ فرائض ولایت یہ ہیں:-

ترکِ دنیا۔ ہجرتِ وطن۔ صحبتِ صادقان۔ عزتِ خلق۔ ذکرِ کثیر۔ توکل۔
و تسلیم۔ طلبِ دیدارِ خدا۔

(54) عقیدہ:- و فرمود کہ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (۵۷ قیامت۔ ۹/۱) اس

بیانِ بر زبانِ مہدی می شود ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (۱۷۷)

ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ترجمہ۔ پھر اس (قرآن کے حقیقی معنی جو ظن و قیاس و اجتہاد سے پاک ہوں اور اسکے اسرار و نکات) کا بیان کرنا تو ہمارا ہی حق (اور ہمارا ہی کام) ہے یہ بیانِ مہدی کی زبان سے ہو رہا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے کہ ﴿فَإِذَا قُرِئَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (۵، قیامت۔ ۱۸/۱) ترجمہ جب ہم (جبرئیل کی زبان سے) قرآن پڑھائیں تو (اے محمد) تم انکی قرأت کی اتباع کرو، ساتھ ہی فرماتا ہے۔ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ترجمہ۔ پھر قرآن (کے لفظ و لفظوں) کو (ہمارے ارادہ کے موافق) بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، (۱۷۲۹) یہ تو ظاہر ہے کہ خدا ہر کسی کے دو بد و کد م کرتا نہیں اس لئے ایسے اہم کام کیلئے اپنا خاص بندہ منتخب فرماتا ہے جو قرآن مجید کے مراد اللہ معنی لوگوں

کو سنائے۔ یہ بندہ خلیفہ خدا۔ نظیر محمد مصطفیٰ سیدنا محمد مہدی مراد اللہ ہے۔ سیدنا مہدی نے عَلَیْہِ سَلاٰتِہٖ اٰمِنَہٗ ذات کی طرف منسوب کیا۔ پس قرأت قرآن حضرت خاتم الانبیاء پر نازل ہوئی اور بیان قرآن حضرت خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔

سیدنا مہدیؑ نے حج بیت اللہ سے تشریف لانے کے بعد ۹۰۲ ہجری میں احمد آباد قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے بیان قرآن کا غلغلہ بہت بلند ہوا اور لوگ جوق در جوق تصدیق مہدی سے مشرف ہونے لگے۔ یہاں تک کہ خود سلطان محمود بیگزہ کے محل میں اس کی بہنیں اور اس کی بیٹی مصدق ہو گئیں۔ اسی طرح امیروں کی تعداد بھی بڑھتی چلی۔ ملا اور مشائخ کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکی۔ ان کو خوف ہوا کہ اب ہماری عزت و ریاست رہنے کی نہیں۔ اس لئے انہوں نے چاٹپانیر جا کر سلطان محمود بیگزہ سے عرض کیا کہ ”سید محمد حقائق بیان کرتے ہیں جہاں حقائق بیان ہوتے ہیں سلطان اور سلطنت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے“ بادشاہ نے کہا ”پھر کیا کیا جائے“ عرض کیا۔ ”یہاں سے اخراج کا حکم ہو جائے“۔ جب اخراج کا حکم لے کر سرکاری ملازمین بسرپرستی اعتماد خاں چاٹپانیر سے حضور مہدی علیہ السلام میں آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ ”آخر اخراج کی وجہ کیا ہے؟“ انہوں نے کہا ”علماء و مشائخ نے بادشاہ کو اس طرح سمجھایا“ آپ نے سن کر فرمایا ”یہ بے وقوف کیا جانیں حقائق کس کو کہتے ہیں۔ حقائق بیان میں نہیں آتے جو کچھ بیان میں آتا ہے شریعت ہے اگر بندہ حقائق بیان کرے تو تم جل جاؤ“ (مولود مہدی) ف- ۶۸ یہ ہے آپ کے عام بیان کی شان۔ مصنف انصاف نامہ لکھتے ہیں کہ ”عصر مغرب میں بیان قرآن سننے کے بعد نماز مغرب پڑھ کر

صحابہ اپنے اپنے حجروں میں جاتے وقت اُس استغراق کی وجہ سے جو بیان قرآن سننے سے پیدا ہوا تھا بعض حضرات راستے ہی میں گر جاتے اور بعض حضرات عالم محویت میں اُن کو روندتے جاتے۔ نہ روندنے والوں کو یہ خبر کہ ہم کس کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں اور نہ روندے جانے والوں کو یہ خبر کہ ہم پر پاؤں دے دے کر کون جا رہا ہے۔ یہ بھی فرح مبارک پہنچنے سے پہلے کے بیان کا اثر ہے۔

پھر حب سیدین صالحین یعنی حضرت ثانی مہدی و ثانی امیر رضی اللہ عنہما گجرات تشریف لائے اُس وقت حضرت میراں علیہ السلام نے بیان کا نسخہ ہی بدل دیا۔ صحابہ کے اظہار مسرت پر کہ اس سے قبل کبھی ایسے اسرار و نکات و حقائق بیان نہیں ہوئے تھے آپ نے فرمایا ”حامل بیان آگئے ہیں اب کس کیلئے اُٹھ رکھوں“ [۶۹-۷۰] سیدنا کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب احمد آباد میں حضرت کے عام بیان کو جسکو آپ نے ”شریعت“ فرمایا علما و مشائخ نے حقائق پر محمول کیا تو فرح مبارک کا بیان جو ﴿ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ﴾ کی پوری پوری شان رکھتا تھا کلام خدا کے لطن دو لطن بطن دو بطن مراد اللہ معنوں سے کس قدر معمور ہوگا !!!

سیدنا مہدی کے بیان قرآن کے معنوی کمالات کے علاوہ اُس کی ظاہری شان یہ تھی کہ (۱) دُور اور نزدیک کے بیٹھنے والے یکساں سُن سکتے تھے (۲) ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ میری زبان میں بیان ہو رہا ہے (۳) یہ بیان قیدِ قسم میں نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ مرزا سلطان حسین بادشاہ خراسان کے فرمان سے ملا علی فیاض شروانی وغیرہ جو ثبوتِ مہدی علیہ السلام کی غرض سے آپ کی خدمت میں آئے تھے آپ کا بیان تمامہ و کمالہ لکھ لینا چاہا لیکن آخر اُن کو اعتراف کرنا پڑا کہ

حضرت مسین قرآن کا بیان مطلق ہے جو بعینہ حید تحریر میں نہیں آسکتا (معجزات مہدی علیہ السلام)۔

(55) عقیدہ:- و نیز فرمودہ است کہ ”خدا پنجم سر در دنیا دید نیاست باید دید“ و برویت حق تعالیٰ ہم خود گواہی داد باذن خدا و بجہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ف۔ ۷۰

ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں چشم سر دیکھنا ضروری ہے تو دیکھنا ہی چاہئے“۔ اور دیدار خدا کی نسبت خود آپ نے بھی حکم خدا سے گواہی دی اور جہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے (بھی)۔

متکلمین اسلام میں مسئلہ دیدار کی نسبت وہ مذہب ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے اس دنیا میں محال ہے آخرت میں ہوگا کیونکہ اس کی جلالی و جمالی تجلیات وہ اطلاقی شان رکھتی ہیں کہ انسان مقید الحواس وضعیف الخلق ان کے دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فریق کہتا ہے اگر محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوا العزم پیغمبر اُس کو دیکھنے کی آرزو نہ کرتے۔ امر محال کی آرزو کرنا شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس لئے ممکن تو ہے لیکن اس جہاں میں اُس کا وقوع محال ہے۔

ایک ملا نے سیدنا مہدی علیہ السلام سے اثناء بحث میں کہا۔ دیدار خدا دنیا میں جائز نہیں ہے حضرت نے پوچھا۔ کسی نے جائز بھی بتایا ہے؟ ملا نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا ”ہم نے بصیروں کا مذہب اختیار کیا ہے تم اندھوں کا مذہب اختیار کر لو“۔ ف۔ ۷۱ (انصاف نامہ باب ۱۲)۔

سیدنا مہدی کا دائرہ جبکہ بڑی (پٹن شریف سے تین کوس) میں تھا عمائے

پٹن و احمد آباد نے چند سوال لکھ کر حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کئے جن میں ایک سوال دیدار کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (ابنی اسرائیل ۸/۷۲)۔ [ف-۷۲] ترجمہ:- اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راہ (رویت اللہ) سے بہت بھٹکا ہوا (۸/۱۵)۔

پھر فرماتے ہیں کہ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (آخر آئیہ کہف)۔ [ف-۷۳] ترجمہ:- پس جس کو اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو ہو تو عمل صالح کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے (۱۶/۳)۔ یہاں اللہ کا وعدہ مطلق ہے بندہ بھی مطلق کہتا ہے، پس وقوع دیدار کو زمان و مکان کے ساتھ مقید کرنا غلط ہے (شاہد اولایت)۔

ایک ملا نے سیدنا امام علیہ السلام سے اثناء بحث میں کہا دیدار تو مرنے کے بعد ہوگا آپ نے فرمایا۔ ”بندہ نے کب کہا کہ جیتے جی ہوگا۔ بندہ بھی یہی کہتا ہے (کہ مرنے کے بعد ہوگا) تم نے حدیث موتو قبل ان تموتوا پڑھی ہے؟“ [ف-۷۴] ملا نے کہا ”ہاں“ تو بس جو شخص مرنے سے پہلے مرجاتا ہے اُسی کو دیدار حاصل ہوتا ہے۔

سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو جس رستے پر چلنے کے لئے فرمایا ہے اُسی رستہ (پر چلنے چلانے) کے لئے بندہ کو مہدی کر کے بھیجا ہے۔ [ف-۷۵] کما قل سبحانہ و تعالیٰ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَدَعَا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (۱۳ یوسف اخیر رکوع) ترجمہ

(اے محمد) کہو کہ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بینائی پر لوگوں کو بدلتا ہوں میں (بھی) اور جس نے میری پیروی کی (وہ بھی)۔

پھر فرماتے ہیں کہ ”بینائی خدا میں بندہ رسول علیہ السلام کے قدم بر قدم ہے۔ جس طرح حضرت رسولؐ نے خدا کو چشم دل و چشم سر سے اور چشم دل و چشم سر کے سوا بال بال سے دیکھا اسی طرح بندہ نے بھی حضرت نبی علیہ السلام کی متابعت تام کے صدقہ سے چشم دل سے چشم سر سے اور چشم دل و چشم دل کے سوا بھی بال بال سے خدا کو دیکھا“ (انصاف نامہ باب ۱۲)۔ [ف-۶۷]

اسی طرح فرح مبارک میں آپؐ نے علماء کے مجمع میں اپنی بینائی خدا کا اظہار کرتے وقت فرمایا کہ ”دیکھو حضرت رسول علیہ السلام حاضر ہیں پوچھ لو“۔ (مولود مہدی) [ف-۷۷]

و نیز آپؐ نے اس عبارت سے اپنی ذات کو مہدی موعود کہا کہ ”ذات بندہ لا الہ الا اللہ ہو گئی ہے یعنی حضرت پیغمبر علیہ السلام کی متابعت تامہ سے مرتبہ تام کو پہنچ گئی ہے“۔ [ف-۷۸]

اپنے ہاتھ کی چڑی کو چٹکی سے پکڑ کر فرماتے ہیں ”یہ سب ولایت ہے“۔ [ف-۷۹] (تعلیمی رسالہ بندگی سید محمود نبیرہ خاتم کار۔ آخر حکم)۔

اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ”ہو اللہ المعروف“ [ف-۸۰] معنی کلمہ طیب کا سراپا ہوں میں صورت ذات کے دکھلانے کو ظاہر ہوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی نسبت بندگی میں سید

خوند میر سید الشہداء اپنے رسالہ 'معرفت مہدی' (المشہور رسالہ شریفہ) میں تحریر فرماتے ہیں کہ ﴿ذَنِّى فَتَدَلِّى . مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (۵۳ نمبر کا شروع) ترجمہ :- نزدیک ہوا۔ پھر اور نزدیک ہوا (دیدار الہی کے وقت حضرت پیغمبرؐ کی نظر نہ بہکی نہ اُچکی) (بلکہ یکساں سیدھی اور محو در محو ہی) (۵/۲۷)۔ (ق)

مولانا جانیؒ فرماتے ہیں۔

دید محمدؐ نہ چشمِ دگر بلکہ بدیں چشمِ سراں چشمِ سر

حضرت نظامیؒ فرماتے ہیں۔

ہمہ دیدہ گشتہ چو زگس تنش نہ گشتہ یکے خار پیر امنش

بندگی میراں سید محمود المقلب بہ ثانی مہدی کے دیدار کی نسبت حضرت امام

علیہ السلام فرماتے ہیں ”بھائی سید محمود کا گوشت پوست۔ استخوان۔ خون۔ بلکہ

بال بال لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے“۔ [۸۱۔ ق]

پٹن (گجرات) میں نماز جمعہ کے بعد ملا شہیر پیش امام و خطیب سے ثبوت

مہدی اور دیدار خدا پر بحث ہوتے وقت ملا صاحب کے استفسار کرنے پر ثانی

امیر حضرت شاہ خوند میرؒ نے فرمایا ”ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے“۔ کس طرح؟

فرمایا ”جس طرح خدا نے سب کو دو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ میرے بال بال کو

دو دو آنکھیں عنایت کیں جس سے میں نے خدا کو دیکھا“ (دفتر اول بندگی میاں سید

برہان الدین)۔ (ق)

عرض صحوائے آئبہ کریمہ ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ خود

نے دیکھا۔ دوسروں کو بتایا اور گروہ مقدسہ پر فرض کر دیا۔

معنی کلمہ طیب کا سراپا ہوں میں

رویت ذات کے دکھلانے کا ضامن ہوں میں

اب جو لوگ دیدار کے قائل نہیں ہیں یا طلب دیدار سے عملاً بے پروا ہیں اُن

کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ط

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَنْحَسِرُونَ ط اَلْعَلَىٰ مَا فَرَّطُوا فِيهَا ط﴾

(انجیل ۳۱)۔ (ق) ترجمہ:- جب لوگوں نے دیدار الہی کو جھٹلایا بے شبہ وہ لوگ

(بڑے) گھائٹے میں رہے۔ جب ایک دم قیامت اُن (کے سر) پر آمودِ جود ہوگی

تو چلا اٹھیں گے کہ اے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی

اللہ تعالیٰ منکرین رویت کی نسبت پھر فرماتا ہے ﴿سَنُرِيهِمْ اَيْتَانِي

الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ط اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ط اَلَا اِنَّهُمْ

بِكُلِّ شَيْءٍ مُّجِطُّونَ ط﴾ (۳۱ م انجیل ۶۶) ترجمہ:- عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی

نشانیوں اطراف میں دکھائیں گے اور اُنکے اپنے درمیان میں بھی۔ یہاں تک کہ

اُن پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ (امر) حق ہے (اے پیغمبر) کیا یہ بات کافی نہیں کہ

تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد (حال) ہے۔ سنو جی یہ (لوگ تو) اپنے پروردگار

کے دیدار ہی سے شک میں (پڑے) ہیں۔ سنو جی۔ خدا ہر چیز پر حاوی ہے۔

(56) عقیدہ۔ و نیز حکم کردہ است کہ ”برہر یکے مردوزن طلب دیدار خدا فر است

تا آنکہ بچشم سر یا بچشم دل یا در خواب خداے رانہ بیند مومن نہ باشد۔ ف۔ ۸۲۔

مگر طالب صادق کہ [ف-۸۳]

۱۔ روئے دل خود را از غیر حق گردانیدہ است

۲۔ روئے دل خود را بسوئے محلا آوردہ است۔

۳۔ و ہموارہ مشغول بخداست

۴۔ و از دنیا

۵۔ و از خلق عزلت گرفته است

۶۔ و ہمت از خود بیرون آمدن می کند۔

ایں چہیں کس را ہم حکم ایمان کرد۔

ترجمہ۔ فرماتے ہیں کہ ”ہر مرد پر اور ہر عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے اور جب تک کہ چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں ہے۔

لیکن طالب صادق جس نے

۱۔ اپنے دل کی توجہ غیر خدا سے اٹھالی ہو۔ ترک عداقت

۲۔ اور اپنے دل کی لوح خدا کی طرف لگا دی ہو۔ صحبت صادقان

۳۔ اور رات دن خدا کے دھیان میں لگا رہتا ہو۔ ذکر دوام

۴۔ اور دنیا سے الگ ہو گیا ہو۔ ترک دنیا

۵۔ اور خلق سے علیحدگی رکھتا ہو۔ عزلت خلق

۶۔ اور اپنے سے نکل آنے کو کوشش کرتا ہو۔ ہجرت باطنی

یعنی ”خانہ استخوان سے نکل آنا“

ایسے شخص پر بھی آپ نے ایمان کا حکم فرمایا۔

۱۔ اللہ سے زیادہ صادق کو ۲۔ پس اصالتاً اللہ اور تبعاً مرشد جو کہ نائب رسول و منہ نقیض مہدی ہے۔ ۳۔ منہ

گروہ مقدسہ میں مرد خدا ہیں کو مؤمن حقیقی اور ایسے طالب دیدار کو جس میں مذکورہ بالا صفات پائے جانے سے طالب صادق کے درجے کو پہنچ گیا ہو مؤمن حکمی کہتے ہیں۔ غازی جو میدان جنگ میں شہادت کا کمال آرزو مند تھا۔ شربت شہادت سے بظاہر بے بہرہ رہنے پر بھی جس طرح خدا کے نزدیک اُس کا شمار شہیدوں میں ہے اسی طرح طالب صادق کو بھی جو باوجود اپنی تمام کوششوں کے دیدار سے محروم نہیں ہو سکا۔ حضرت امام خدا ہیں و خدا انما نے زمرہ مومنین میں شمار کیا ہے کیونکہ خواہ جہاد بالکفر ہو یا جہاد بالنفس ہو مجاہد ہونا شرط ہے۔ غازی اور شہید اسی طرح مؤمن حقیقی اور مؤمن حکمی کے مدارج میں ضرور فرق رہیگا۔

قاعدہ کی بات ہے کہ مقصود ایک ہوتا ہے اور حصول مقصود کے لئے شرائط مختلف ہوتی ہیں۔ جب تک ان شرائط کی پابندی کا حلقہ نہ کی جائے۔ گو ہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکتا مثلاً نماز فرض ہے۔ نماز کے لئے جائے پاک۔ جامہ پاک۔ جسم پاک۔ وقت مقررہ وغیرہ خارجی شرائط بھی فرض ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط کو بھی ترک کیا تو نماز نہ ہوئی۔ ان خارج فرائض کی تعمیل تو کر لی لیکن اگر داخلی فرائض مثلاً قیام۔ رکوع۔ سجود میں سے کسی ایک کو بھی ترک کیا تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ کیونکہ تکمیل نماز کے لئے خارجی اور داخلی دونوں قسم کے فرائض کی ادائی ضروری ہے۔ علاوہ بریں محققین کے نزدیک ابھی ایک شرط باقی ہے وہ خشوع اور خضوع ہے اور الفاظ حدیث میں ”واعبد ربك كما نك تراہ“ ترجمہ :- اور اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کر گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے جب ظاہر و باطن تمام شرائط کی با حسن الوجودہ تکمیل کی گئی تب جا کر نماز نماز ہوتی ہے۔

اسی طرح بفرمان حضرت مہدی علیہ السلام ”خدا کو دیکھنا ضروری ہے تو دیکھنا

اجہد کی لغوی معنی ہے کوشش کرنے والا۔ خواہ کافہ مسلمین کے امام دامن کے لئے ہو یا اپنے ہی تہذیب نفس و تزکیہ قلب و تقویٰ روح کے لئے ہو۔ ۱۲ منہ

ہی چاہئے۔“ اور یہ بھی کیسا؟ بدرجہ اولیٰ چشم سر سے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو چشم دل سے۔ اگر اس دولت سے بھی محروم رہے و خواب میں اور اس سے بھی بے فیض ہے تو بالکل اخیر درجہ یعنی طلب صدق میں رات دن لگا رہے۔” (فان السم تکن تراہ) فافہ براء“ ترجمہ:- (اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو اس یقین سے عبادت کر کہ) تجھے دیکھ رہا ہے۔ ”تراہ“ ”مرتبہ مؤمن حقیقی ہے اور ”لم تکن تراہ“ ”مرتبہ طالب صداق ہے۔ احسان کی بنا ان دو ہی باتوں پر ہے۔

اسی حصول مقصود کے لئے خارجی و داخلی شرائط نماز کی طرح شرائط ذیل لازم و مزوم کر دی گئی ہیں جن کو اصطلاح مہدویہ میں فرائض ولایت کہتے ہیں بعض نے پانچ بتائے ہیں۔ بعض نے چھ۔ بعض نے سات اور بعض نے دس تک شمار کئے ہیں یعنی

یہ پانچ فرض ایک دوسرے سے ایسے
جڑ ہوئے ہیں جیسے گھڑی کے
پُرزے۔ ایک پرزہ ڈھیلا پڑ گیا تو
گھڑی کی رفتار سست ہو گئی اگر بگڑ گیا
تو بند ہو گئی۔ اسی طرح ان پانچ فرض
میں سے ایک فرض کی بھی ادائی میں
جتنا قصور کیا اتنا ہی سالک کا راستہ
سست ہو گا یا بالآخر بند ہو جائے گا۔

۱۔ ترک دنیا

۲۔ ترک علاق

۳۔ صحبت صادقوں

۴۔ عزت خلق

۵۔ ذکر کثیر

ایز دکان دین اس میں بھی ایک نکتہ پیدا کر کے فرماتے ہیں کہ مٹ نہ راہ مقام عاشقی ہے اور فافہ براء مقام معشوقی ہے۔ پس نظر حقیقت سے دیکھا جائے تو درجہ فافہ براء بڑھا ہوا ہے (سنت، اصالحین جواب سوال نمبر ۳۹) ۱۲ منہ

۱۲ ملک دین حضرت مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یا صحابہؓ سے ان فرائض کی تعداد و ترتیب مقرر نہیں ہوئی۔ کسی وجہ سے تعداد و ترتیب میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس ظاہری اختلاف سے اصول و ارکان دین پرزہ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ ۱۲

اَوَّلًا ترک دنیا کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہی اُسے ترک علاق کرنا ضروری ہوا۔ یہ علاق ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر نکل چلے بغیر نہیں چھوڑتے اس لئے ہجرت وطن لازمی ہوئی۔ دنیا چھوڑی اور ہجرت بھی کی لیکن مرشد کی صحبت بغیر راستہ نہیں مل سکتا اس لئے صحبت صادق فرض ہوئی۔ مرشد نے مریض جاں کو نہایت عمدہ نسخہ عنایت کیا لیکن ساتھ ہی سخت پرہیز بھی بتلایا وہ پرہیز عزتِ خلق ہے۔ بغیر اس کے معالجہ بے سود ہے۔ مریض دوا کھا رہا ہے۔ پرہیز بھی کرتا ہے لیکن پیٹ میں غذا نہیں پہنچتی۔ غذا کا نہ پہنچنا سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ تمام تدبیروں اور مشقتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ سب کچھ تدبیریں کرتے ہوئے چند ہی روز میں مرجائے گا۔ اس لئے ذکر کثیر جو روح کی غذا ہے فرض عین ہوئی۔ یہ سب فرائض درحقیقت اسی ایک فرض کی کامل ادائی کے لئے ہیں۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام عطا فرمائے گا“۔ پس ذکر کثیر شرط ہوئی اور ذکر دوام اُس کی جزا ذکر کثیر مومن ناقص کی صفت ہے اور ذکر دوام مومن کامل کی [ف-۸۴]

اگر ان فرائض کو تفصیلاً لکھا جائے تو توکل و تسلیم و ترکِ عزت و لذت (جن کو سیدنا مہدی نے نفس کے وہ شہپر بتلایا ہے اور اکتسابِ عشق جسکے بغیر دیدار محال ہے صحبتِ صادقین میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سویت۔ عُشر۔ واجماع بھی اسی کے ضمن آگئے۔ سلطانِ لیل۔ سلطانِ النہار اور نوبت ذکر کثیر میں داخل ہیں۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے ذاکرین کے مراتب بفرمانِ رب العزت اس

طرح بیان فرمائے ہیں۔ [ف-۸۵]

مراتبِ داکرین

۱	۲	۳	۴	۵
شمار	اوقاتِ داکرین	اسمائے ذکر	مراتبِ داکرین	آیاتِ قرآنی
۱	آٹھ پہر کا ذکر	ذکرِ دوام	مؤمن کامل	وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ خُسُوفِكُمْ (۳/۱۵۰)
۲	پانچ پہر کا ذکر	ذکرِ کثیر	مؤمن ناقص	ترجمہ۔ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہو (۱۲/۵)
۳	چار پہر کا ذکر	ذکرِ مخلوط	مشرک	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا (۱۳/۱۳۳)
۴	تین پہر کا ذکر	ذکرِ قلیل	منافق	ترجمہ۔ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر ذکرِ کثیر کرتے رہو (۳/۲۲)
				وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (۲/۶۵)
				ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ اسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا (اوروں کو بھی) شریکِ خدا ٹھہراتے اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہئے ویسی محبت اُن سے رکھتے ہیں (۲/۶۵)
				وَلَا تَهْتَفُوا بِأَن يَخْتَلِفَ أَلْسِنَتُهُمُ فِي الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ (۱۳۲/۲۱)
				ترجمہ۔ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا (۱۸/۵)

انصاف نامہ وغیرہ کتابوں میں ذکرِ دوام۔ ذکرِ کثیر۔ ذکرِ قلیل۔ یہ تین ہی نام ملتے ہیں چار پہر کے ذکر کے لئے کوئی لفظ نہ ملے پر "یہ" و "آخر" و "اعتز" و "ابد" و "یہم" و "خلطوا" و "عَمَلًا" و "صَالِحًا" و "آخر" و "تبتا" (۲/۱۱) سے راقم آٹھ ذکرِ مخلوط وضع کیا۔ چار پہر کے ذکر کے لئے بزرگانِ پیش کا تجویز کیا گیا ہے کہ جانے پر ذکرِ مخلوط چھوڑ کر اسی قدیم لفظ کو رواج دیا جائے۔ ۱۲۔

۲۔ سوا نامہ فرماتے ہیں کہ۔ نیم بہر حق شوی نیے ہوا شرک اندر "ذکر حق" نبود روا

۔ "ذکر حق" منصرف ہے اصل نسخ میں "کار حق" ہے۔

ان چار مراتب میں پانچ پہر کے ذکر کو آپ نے فرض بتایا ہے۔ اس طرح کہ۔
”اول فجر سے ڈیرہ پہر دن چڑھنے تک اور ظہر سے عشا تک یا دالہی میں

بیٹھے اور شب کو ایک پہر نوبت میں شریک رہے۔“ [ف۔ ۸۶]

ان اوقات کی اگر گھنٹوں کے ساتھ تطبیق دی جائے تو اس طرح ہوگی

اوقات ذکر اللہ

شمار	اوقات ذکر اللہ	پہر	گھنٹہ
۱	اول صبح جنی ساڑھے چار بجے سے طلوع آفتاب یعنی چھ بجے تک	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
۲	چھ بجے ساڑھے دس بجے تک	$1\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$
۳	ظہر سے عصر تک	۱	۳
۴	عصر سے مغرب تک (بیان قرآن)	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
۵	مغرب سے عشا تک	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
۶	نوبت	۱	۳
	مُل =	۵	۱۵

نوٹ:- موسم کے لحاظ سے رات دن کے بڑھاؤ گھٹاؤ کے باعث پہر اور گھنٹوں میں فرق رہے گا۔ مثلاً گجرات میں جاڑوں کے ایام میں ساڑھے تیرہ گھنٹے کی رات اور ساڑھے دس گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور گرمیوں میں ساڑھے دس گھنٹے کی رات اور ساڑھے تیرہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے اس وجہ سے جاڑوں میں عشاء کے بعد سے اول صبح تک رات کے تین حصے کئے جائیں تو ہر نوبت نشین کو تین گھنٹے سے زیادہ بیٹھنا ہوگا اور گرمیوں میں پورے اڑھائی گھنٹے بھی نہیں ملیں گے۔

فائدہ:- تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اس لئے نوبت نشین کو اختیار ہے خواہ اپنی پہلی نوبت میں نماز پڑھ لے یا اگر ہمت ہے تو اٹھ کر اخیر شب کو پڑھے سیدنا مہدیؑ نے پانچ پہر بتائے ہیں۔ اس پابندی میں بیان قرآن کی طرح نماز تہجد کی ادائی بھی آگئی۔

(57) عقیدہ:- و نیز فرمودہ است کہ ”ایمان ذات خداست“ [ف- ۸۷]

ترجمہ:- فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ با صفا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:- ”الو لایت اوصل من السموت“ یعنی (میری) ولایت (میری) نبوت سے افضل ہے۔ جبکہ نبوت کی نسبت ولایت کا درجہ بوجہ تقرب الی اللہ بڑھا ہوا ہے تو ولایت کی ہر ایک بات نسبتاً اعلیٰ پیمانہ پر ہوگی اور چونکہ شریعت مصطفوی ولایت مصطفوی سے فیض اخذ کرتی ہے تو حقیقی شریعت کا معیار بھی درحقیقت شریعت اجتہادی سے بہت بلند ہوگا۔ یہ امر ظاہر ہے کہ سیدنا مہدیؑ کا مذہب تقلیدی شریعت نہیں ہے بلکہ بلا واسطہ عین اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی نسبت آپ فرماتے ہیں:-

شریعت بعد از فنائے بشریت است“ (شواہد الولایت)۔ [ف- ۸۸]

پھر فرماتے ہیں ”شریعت ما عین حقیقت است“ (شواہد الولایت)۔ [ف- ۸۹]

پھر فرماتے ہیں ”فروع عین اصول است“ (شواہد الولایت)۔ [ف- ۹۰]

پھر فرماتے ہیں ”ابتدائے ما عین انتہا است“ (ایضاً)۔ [ف- ۹۱]

جبکہ شریعت محمدیؐ کا مرتبہ اس قدر بلند بتایا گیا جہاں ائمہ دین کا قلم تک نہیں پہنچتا تو ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ سیدنا مہدیؑ نے بتایا اس سے کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟۔

ایمان کی تعریف جو آپ نے ”ذاتِ خدا“ فرمائی اسی طرح ”شریعت بعد از فنائے بشریت است“ جو فرمایا اس سے یہ امر ظاہر ہے کہ جب تک خودی کا استیصال نہ کیا جائے نہ شریعت حقیقی نصیب ہوتی ہے نہ ایمان حقیقی اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ”بندہ کا بحث اُس وقت ہوا جبکہ دین صرف مجذوبوں میں رہ گیا تھا“ [ف- ۹۲]

شریعت کے زاہد کی تمتہ یہی ہوگی کہ بہشت حور و قصور مل جائے حالانکہ امام الاولیاء سردارِ دوسرا حضرت مہدی مراد اللہ فرماتے ہیں۔

باید شکست از ہمہ عالم برائے یار آری برائے یار دو عالم تو اس شکست

[ف- ۹۳]

پھر فرماتے ہیں (کلام مولانا روم)

بہشت جنت گرد بہنت سر بسر تو مشوراضی از آنہا در گذر
عالی بہمت باش و دل با حق ببند تو ہمارے قافِ قُربی رُو بلند

پھر فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِنَّا مِّنْوَابِ اللَّهِ﴾ (۱۳۶/۱۹-۲۰) ترجمہ :- اے مسلمانو! (جو) اللہ پر (ایمان بالغیب لاکچکے ہو۔ اب اللہ کو دیکھ کر) ایمان لاؤ [ف- ۹۴] (۱۷۵)۔ تقلیدی ایمان کی نسبت استدلالی ایمان کا درجہ بڑھا ہوا ہے اور استدلالی ایمان کی نسبت ایمان بالمعائنہ یعنی ایمانِ حالی کا اور ایمان کا انتہائی درجہ مغائبہ ہے جس کی نسبت سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”ایمان ما ذاتِ خدا است“ اور دوسروں سے فرماتے ہیں ”ایمان شہادۃ اللہ“ [ف- ۹۵] (شہادایت)۔ یعنی ابھی تم ذاتِ خدا کو نہیں پہنچے۔ اس لئے فرمان ہوتا ہے کہ ”کوشش ذکر کنید تا حالے پدید آید“ اولایت ذاتِ اللہ یہ حالت حصول مرتبہ و مایتِ مصطفیٰ

ہے جو کہ مقام دیدار اور ایمان حقیقی درویتی ہے۔ [ف-۹۶] پھر فرماتے ہیں
 ”دانا کا ایمان دانا نادان کا ایمان نادان“ [ف-۹۷] پھر فرماتے ہیں ”ماہذب
 بصیراں اختیار کردہ ایم“ [ف-۹۸] پھر فرماتے ہیں کہ ”میری تصدیق کی علامت
 یہ ہے کہ (۱) نامرد مرد ہو جائے یعنی طالب دنیا (جو کہ منکث ہے) پھر طالب
 ذات خدا ہو جائے (طالب مولا مذکور) (۲) بخیل بنی ہو جائے یعنی جو شخص
 ایک پیسہ بھی فی سبیل اللہ نہیں دے سکتا تھا۔ راہ خدا میں اپنی جان تسلیم کر دیتا
 ہے۔ (۳) اور اُمی عالم ہو جائے یعنی جو شخص ایک حرف بھی نہیں جانتا (علم
 لدُنْیٰ و نور باطن کے فیضان سے) معافی قرآن بیان کرے“ (حاشیہ انصاف نامہ)
 - پھر فرماتے ہیں کہ ”ہمارے کوئی (یعنی ہمارے لوگ خدا کو) دیکھتے دکھاتے
 میں“ (حاشیہ انصاف نامہ)۔ پس جیسا مذہب ویسا ہی اس کے متبعین کے ایمان
 کا معراج۔ رہنا اتنا تصدیق المہدی کما هو التصدیق“ [ف-۹۹]
 عام طور سے دیدار کے تین مرتبے شمار کئے گئے ہیں جو ذیل میں بطور جدول
 مترادف الفاظ کے ساتھ بنظر اختصار بتلائے جاتے ہیں۔

امیرے مرشد سید فچی میاں صاحب اکیلوی کے جد امجد میاں سید نور محمد ابن سید محمود (مصنف رسالہ
 محمد و تعصبات مہدی علیہ السلام) ابن ہندگی میاں سید حسن ابن ہندگی میاں سید نور محمد حاکم الزمان ابن
 ہندگی میاں سید محمود خاتم المرشدائے فرزند میاں سید نصیر الدین کو تعلیمی خط کے سلسلہ میں جو تاریخ
 ۳ محرم الحرام ۱۱۶۳ ہجری کو لکھا گیا۔ تحریر فرماتے ہیں کہ۔
 ”ازیں عبارت بنظر خاہر یہاں چہیں می گذرد کہ ایمان عارف از ایمان غیر عارف متزاید است لہذا بنظر
 حقیر چہیں می آید کہ ایمان دانا نیز دانا است اتنا ایمان نادان کہ اس مرتبہ کا علمی است از ہمہ مراتب
 بالاستی

چونکہ در عالم خدا دانی جبل علم است و علم نادانی
 جبل = مرتبہ بے خودی۔ مرتبہ کتہین۔ علم = مرتبہ تعین اذل مرتبہ بخودگی۔ ۱۲ منہ

مراتب دیدار

مراتب داخلی یعنی ولایت مصطفیٰ کے تین درجے				مرتبہ خارجی
۱	لا تعین	تقین اول	تقین ثانی	
۲	لا ہوت ۲	جبروت	ملکوت	ناسوت
۳	بینائی چشم سر ۳	بینائی چشم دل	بینائی خواب	کوری چشم
۴	کامل فنا	نیم فنا	اندک فنا	مرتبہ نفس و خودی
۵	فنا فی اللہ	فنا فی الرسول	فنا فی الشیخ	فنا فی اللہ نیا
۶	شدنی	چشیدنی	دیدنی	گفتنی
۷	ہمہ تن کلمہ	بینائے کلمہ	دانائے کلمہ	گویائے کلمہ
۸	حق الیقین	عین الیقین	علم الیقین	جہل مطبق - وہم و گمان
۹	مومن خاص الخ ص	مومن خاص ۲	حالی صادق ہوئے عام	منافق
۱۰	سابق بالخلوات	مقتصد	طالیم نفس	طاسب دنیا
۱۱	معرفت	حقیقت	طریقت	ضدالت
۱۲	مرتبہ ذات	مرتبہ صفات	مرتبہ افعال	مرتبہ اثار
۱۳	تَخَفُّوْا بِأَخْلَاقِ اللّٰہِ سے مفتر خدا حاصل کیا ہوا	مرتبہ مطبق کو پہنچا ہوا	قید بشریت سے نکلا ہوا ۱۵	مقید نفس و ہوا
۱۴	مقائبہ	معائنہ	مشاہدہ ۱۶	ذکر لسانی
۱۵	احد - وحدت	احدیت کے	واحدیت	
۱۶	جملی ذات	جملی صفات	جملی افعال	
۱۷	مرتبہ ذات	مرتبہ جمال	مرتبہ تفصیل	

۱۸	روح واصل	دل روشن	تن لطیف	جسم خاکی
۱۹	ذات بحث	تنزیہ	تشبیہ	.
۲۰	لالہ	الالاہ	محمد رسول اللہ	مرتبہ کفر و شرک

(58) عقیدہ :- دیگر بعض آیات را مخالف عقیدہ مجتہداں و مفسراں بیان کر دینا نچہ در حصر ایمان :- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (۸ انفال کا شروع) و طالبے کہ صفات دے باں مذکور است حکم او ہمیں داشت - [ف۔ ۰۰]

حاشیہ نمبر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۱۔ اولیائے پیشین دعات محمد مصطفیٰ کو باعتبار ظہور و فیض رسانی تعین اول بتاتے ہیں۔ لیکن سیدنا مہدی نے اپنے بائیں ہاتھ کے پوست مبارک کو چٹکی سے پکڑ کر فرمایا ”یہ سب ولایت ہے“ و نیز بندگی میں لڑ شغرماتے ہیں کہ ”اُسی مرتبہ احد (ل تعین) نے صورت مہدی میں ظہور کیا۔ پھر ”لأن کماکان“۔ ذات من حیث می کسی کا ظہور اتم حضرت خاتمین علیہ اسلام کی ذات مبارک ہے ان وجوہات سے گروہ مقدمہ میں علی العموم مرتبہ ک تعین کو ولایت مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس کی تعریف اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ”ولایت مصطفیٰ صفت خلق غیر مخلوق“۔ ۱۲ منہ

۲۔ ل ہوت کے اوپر درجہ ہا ہوت ہے۔ ۲ منہ

۳۔ بینائی چشم کے بعد ”دارے چشم سر“ ہے۔ ۱۲ منہ

۴۔ مومن خاص کو مومن موحد بھی کہتی ہے (شفاء المؤمنین) ۱۲ منہ

۵۔ ثانی، میر حضرت شاہ خوند میر فرماتے ہیں تا نکہ از قید بشریت بیروں نیاید۔ و مطلق نہ شود۔ ”وَنَخْلُقُوهُمُ أَجْلَاقًا مُّثَلًّا“ حاصل نہ کند لکن معرفت خدا نہ گردد“ (رسالہ شریفہ)۔ ۱۲ منہ

۶۔ اگر مراقبہ لیا جائے تو تین درجے اس طرح ہونگے۔ مراقبہ۔ مشاہدہ۔ معائنہ مشاہدہ بمعنی شہود قلبی چشم دل سے دیکھنا اور معائنہ بمعنی شہود عقلی چشم سر سے دیکھنا۔ لیکن گردہ پاک میں مشاہدے سے شمار کرتے ہیں۔ ۱۲ منہ۔

۷۔ اکثر اویسائے پیش کے نزدیک احدیت۔ وحدت۔ واحدیت یہ ترتیب ہے۔ لیکن حضرت محی الدین ابن عربی اور بندگی میاں ملک جی مہری نے مرتبہ احدیت کو تعین اول بتایا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ ”تین اول است احدیت۔ ۱۲ منہ

ترجمہ:- آپ نے مفسرین و مجتہدین کے عقیدہ کے خلاف بعض آیتوں کا بیان کیا۔ چنانچہ حصر ایمان کی نسبت آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَبْدِينُ﴾۔ ترجمہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) مؤمن (حقیقی) تو بس وہی (بندگانِ خدا) ہیں کہ۔

۱۔ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل (ہیبتِ جلال و عظمتِ کبریائی سے کانپ اٹھتے ہیں)۔

۲۔ اور جب آیاتِ الہی اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو (عملِ صالح سے) اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں۔

۳۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار پر (ایسا) توکل کرتے ہیں (کہ اسباب و وسائل سے نظر اٹھا کر اللہ ہی اللہ کو دیکھتے ہیں)۔

۴۔ جو نماز (توجہِ باطنی کے ساتھ) پڑھتے ہیں۔

۵۔ اور ہم نے جو اُن کو روزی دی ہے اُس میں سے (بقدرِ ضرورت رکھ کر خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں (کہ انگوذاتِ خدا کے سوا کسی چیز سے اُنتست نہیں ہے)۔ (سورۃ انفال کا شروع)۔

یہی ہیں مؤمن حقیقی پس جس طالب میں مذکورہ بالا صفات پائی جائیں اُس کا حکم وہی ہے۔“

پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا امام علیہ السلام کا درجہ مجتہدین و مفسرین سے بالاتر ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مجتہدین و مفسرین کا اجتہاد کبھی غلطی پر ہوتا ہے اور کبھی صحیح۔ جبکہ اُن کا کلام متحملِ خطا و صواب ہے اور سیدنا مہدیؑ کے فرمانِ پاک میں غلطی کا کبھی وہم و گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ

جب کبھی سیدنا اور اماموں کے کلام میں خلاف واقع ہوگا تو سیدنا کے فرمان کو بلاشک و شبہ ترجیح دیجائیگی۔

برخلاف مجتہدین و مفسرین کے سیدنا مہدیؑ نے فرمان خدا سے عمل کو جزو ایمان بتایا ہے۔ امام شافعی صاحبؒ بھی عمل کو جزو ایمان بتا کر فرماتے ہیں کہ ”ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے“ (ن) لیکن امام اعظم صاحبؒ اس کے برعکس فرماتے ہیں ”کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے“ (ن)۔ سیدنا مہدیؑ نے فرمایا ”امام اعظمؒ نے اپنے ایمان کی خبر دی ہے جو کامل ہو چکا تھا۔“ [ف-۱۰۱] (سیر مسعود)۔

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”ہر وقت کہ مؤمن گناہ کند ایمان از ویں می شود و چوں از او گنہ توبہ کند ایمان باز در آید“ [ف-۱۰۲] (حاشیہ انصاف نامہ)۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”مؤمن مجاہد گاہے مؤمن گاہے کافر“ [ف-۱۰۳] (شفاء المؤمنین)۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”مؤمن عدا گناہ نہ کند و ہر کہ عدا گناہ کند او کا فراست“ (مکتوب قاضی منتخب) [ف-۱۰۴]۔

پھر فرماتے ہیں کہ ”مصر گناہ کبیرہ جاوید در دوزخ بماند“ [ف-۱۰۵]۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”قبولیت بندہ عمل است بغیر عمل قبولیت مردود“ (انصاف نامہ) [ف-۱۰۶]۔

پھر فرماتے ہیں کہ ”و عوی بے عمل مردود“ (انصاف نامہ) [ف-۱۰۷]۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”جب تک تم میں عمل ہے بندہ تم میں ہے“ (مولود مہدی) [ف-۱۰۸]۔ پس مہدیؑ کی حقیقی تصدیق وہی ہے کہ آپ کے فرمودہ پر عمل کیا جائے۔ وہ

۱۔ بندگی میں سید خود میر محمد صفی عقیدہ شریفہ نے ”رسالہ مقصد الہی“ میں ایمان کے بڑھ و گھٹاؤ کی نسبت متکلمین کے طرز پر تنقید بحث کی ہے۔ ۱۲۷

عمل ترک دنیا۔ ہجرت وطن۔ عزت خلق وغیرہ فرائض ولایت وحدود دائرہ ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتا تو اس کی تصدیق رد ہے۔ ہم کسی کچہری ملازم میں اگر دو چار روز کسی وجہ معقول سے نہ جاسکے افسر معاف کر دے گا لیکن بلاغذ رواطلاخ افسر چار چھ مہینے اُس طرح رُخ ہی نہ کریں تو کیا ہم کو تنخواہ ملتی رہیگی یا ہمارا نام فہرست ملازمین میں قائم رہے گا؟ پس جب سلطان دو جہاں کے فرمان سے بالکل بے اعتنائی کی جائے اور اُس کے خلاف مرضی رات دن مشغلِ دنیوی میں گھسے رہیں تو آخر کیا گت ہوگی! گو قرآن مجید کے معنی نہ پڑھے ہوں۔ اس قسم کی احادیث بھی نہ سنی ہوں باوجود اس کے ہر شخص کا قلب سلیم کہہ دے گا کہ ﴿وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَ آثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوِیٰ﴾ (سورہ سج ام) ترجمہ:- اور جس شخص نے (خواہ وہ سید اور مصدق ہی کیوں نہ ہو) سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اختیار کیا تو بیشک دوزخ ہی اُس کا ٹھکانا ہے (پارہ عم)۔

سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”بہت سے لوگ محمد محمد کہتے دوزخ میں جاویں گے تو کیا مہدی مہدی کہتے دوزخ میں نا جاویں گے“ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کلمہ اور تصدیق کہتے ہیں لیکن عمل صالح نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاۤ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوْلٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ﴾ (۱۹/۶۰)۔ ترجمہ:- پھر ان کے بعد ایسے ناخف (پیدا) ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان

کی گمراہی اُن کے آگے آئیگی۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہو گے (۷/۷۱)۔ [ف۔ ۱۰۹]

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”نبوت میں ۳ فرقوں میں ۲ ہلاک ہوئے اور ایک ناجی ہے۔ یہاں ولایت ہے اس لئے ۴ فرقوں میں ۳ ہلاک (دوزخی) اور ایک ناجی جنتی) ہے“۔ [ف۔ ۱۰۹]۔ یہ فرقہ ناجیہ فقراءِ حِزْبِ اللّٰہ کا ہے۔ جنہوں نے عرفانِ عمل سے ﴿بِحکْمٍ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ اپنے نفوس کو پاک کر کے ”آئینہ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ“ اللہ اُن سے خوش اور وہ اللہ سے خوش“ کے مصداق بن گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آئیہ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰہ﴾ میں جو ادھر گزری ہے مومن حقیقی کی ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ پانچ صفتیں بتلائیں ہیں ان کی تطبیق ولایت کے پانچ فرض سے اس طرح ہو سکتی ہے کہ۔
 پہلی صفت جو خوفِ خدا ہے تمام قسم کے ظاہری و باطنی گناہ اسی طرح شرک جلی و خفی سے بھی بچتی ہے اس لئے اس کو زبانِ تصوف اصطلاح ولایت میں ﴿اتَّقَا﴾ یعنی غیر اللہ سے پرہیز کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہ﴾ (۵۹ مشر ۳/۸۱-۱۹)۔ ترجمہ: اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو، اور جس کو اسی عقیدہ کے اخیر میں حضرت مصنفؒ نے پرہیزیدن عماسوی اللہ فرمان مہدی سے فرض بتایا ہے۔

۱۔ بقاعدہ حساب ابجد و تمام فرقتے ناری ہیں جو بے مہدی یعنی منکر مہدی موعود ہیں۔ بہتر و اس فرقہ جس نے مہدی کا نام تک نہیں سنا اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے بہتر و اس فرقہ جو حقیقی مصدق ہے فی الحقیقت وہی فرقہ ناجی ہے۔ اسی طرح بہتر فرقتے جن میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے ناری۔ وراہیک ہی فرقہ جو ظاہر و باطن تابع حضرت رسول مقبولؐ ہے وہی مقبول و ناجی ہے۔ ۱۲۔

<p>”ماسوی اللہ سے پرہیز“ کہو یا ”روے دل خود را از غیر حق گردانیدہ است“ کہو یا ”ترک علائق“ کہو۔</p>	<p>سب ایک ہی مطلب لئے ہوئے ہیں</p>
---	--

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

باید شکست از ہمہ عالم برائے یار آ رہے برائے یہ ردوع لم تو اس شکست
یعنی ﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ (۱۱/۱) اللہ بول سب کو چھوڑ۔ پس ترک
علائق مؤمن حقیقی کی صفت ٹھہری۔

ان آیتوں میں مؤمن حقیقی کی دوسری صفت ترقی ایمان بتلائی گئی ہے جو کلام
الہی کے سمجھنے اور اس سے متاثر ہونے کے لئے اس علم کی سخت ضرورت ہے جس
کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”دانستن ایمان“ [ف-۱۱۱] پھر
فرماتے ہیں۔ (زاد المسافرین)۔

”علم بہ طلب کہ باتو ماند علم کہ ترا زو رہا ند
گر علم فریضہ رانہ خوانی تحقیق صفات حق نہ دانی“
[ف-۱۱۲] (انصاف نامہ باب ۱۰)۔

پھر فرماتے ہیں ”ہر کس خداے رامی بیند لمانمی شناسد“ پس شناخت حق یعنی
عرفان کی ضرورت ہوئی۔ لیکن زرا عرفان غیر مفید ہے اس لئے کہ ”قبولیت بندہ عمل
است“ [ف-۱۱۳] صاحب زاد المسافرین فرماتے ہیں۔

علم ز آمد و عمل مادہ دین و دولت از و شد آمدہ

یہ دولت دیدارِ مرشدِ کامل کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (۹-توبہ-۱۹۱۵) ترجمہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صادقین کیساتھ ہو جاؤ، اور سیدنا مہدی فرماتے ہیں کہ ”روئے دل خود را سوائے مولانا آوردہ است“ پس مؤمن حقیقی کی دوسری صفت صحبت صادقان ہے۔

آیات مذکورہ میں مؤمن حقیقی کی تیسری صفت توکل بتلائی گئی ہے۔ مبتدی کو عزتِ خلق بغیر یہ دولت ہرگز ہرگز نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا مہدی فرماتے ہیں کہ ”از دنیا و خلق عزت گرفته است“ پس مؤمن حقیقی کی تیسری صفت بفرمانِ مہدی عزتِ خلق ہے۔ مؤمن حقیقی کی چوتھی صفت نماز ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (۷۰-۲۳) اور وہ اپنی نماز پر دائم (وقتاً) ہیں (۷۰/۲۹) اسی سلسلہ بیان میں پھر فرماتا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (۷۱-۳۴) ترجمہ :- اور وہ اپنی نماز (ظاہر و باطن) کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ﴿الوضوء اتصال والصلوة اتصال﴾ وضو فصل ہے اور نماز وصل ہے اور سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”ہموارہ مشغول بخداست“ مشغولی حق وہی ذکر کثیر ہے جس کی بدولت بفرمانِ مہدی علیہ السلام ذکر دوام حاصل ہوتا ہے۔ پس مؤمن حقیقی کی چوتھی صفت ذکر کثیر ہو۔

مؤمن حقیقی کی پانچویں صفت بذل و انفاق بتلائی گئی ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے آئیہ ﴿لَنْ تَسَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ ترجمہ۔ جب تک کہ وہ چیز جو تم کو عزیز ہو (راہِ خدا میں) صرف نہیں کرو وہاں تک (اصل)

بھلائی (یعنی دیدارِ خدا) کو نہیں پہنچ سکو۔ [ف-۱۱۴] کا بیان کرتے وقت فرمایا ”اللہ تعالیٰ تلوار گھوڑا نہیں مانگتا تمہاری جان عزیز مانگتا ہے“ یعنی ﴿موت و اقبل ان تموتوا﴾ ترجمہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”مرنے سے پہلے مرجو“ یہ دولتِ ظاہر و باطن ترک دنیا سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ فرماتے ہیں ﴿الدنيا نفسك فاذا افيت فلا دنيا لك﴾ ترجمہ۔ دنیا تیرا نفس ہے جب تو نے نفس کو فدا کر دیا تو تیرے لئے دنیا نہیں ہے اور سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”حیاتِ دنیا کفر است یعنی زیستن بجاں کہ آں را ہستی و خودی می گویند“ [ف-۱۱۵]۔ پھر فرماتے ہیں ”ہمت از خود بیرون آمدن می کند“ پس مومن حقیقی کی پانچویں صفت ترک دنیا اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے ﴿واللہ اعلم بالصواب﴾۔

اوپر کا بیان ناظرین کی مزید سہولت کیلئے نقشہ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

حصہ ایمان (یعنی صفاتِ مومن حقیقی)

شمارہ	۱	۲	۳
	فرائض و ولایت	صفات طالبِ صادق	صفات مومن حقیقی
۱	ترکِ دنیا	ہمت از خود بیرون آمدن می کند	بذل و انفاق
۲	ترکِ ملائق	روے دل خود را از غیر حق گردانیدہ است	انفاق یعنی ماسوی اللہ سے پرہیز
۳	صحبتِ صادقان	روے دل خود را سوسے مولا آوردہ است	ترقی ایمان
۴	عزتِ خُص	از دنیا خلق عزت گرفته است	توکل
۵	ذکرِ کثیر	ہموارہ مشغول بندہ است	نماز

گروہ مقدسہ مہدی علیہ السلام میں دو ہی فریق ہیں ایک فرقہ وہ ہے جس میں صفتِ نفسِ ایمان موجود ہے اور دوسرا فرقہ وہ ہے جس میں صفتِ نفسِ ایمان بھی نہیں ہے۔

فَرِيقُ الْخَبَةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ (۲/۲۵) سیدنا مہدی علیہ السلام نے ان دونوں فریق کی تعریف بیان حصولِ عشق کے ضمن میں اس طرح فرمائی ہے کہ ”طالب کیلئے کیا چیز فرض ہے جس سے وہ خدا کو پہنچے؟“ [۱۱۶] اپنے اس سوال کا آپ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ”وہ چیز عشق ہے“۔ پھر فرماتے ہیں کہ عشق کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ”(۱) اپنے دل کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف ایسی لگائے رکھے کہ دل میں کوئی چیز آنے نہ پائے (۲) اس کام کیلئے ہمیشہ خلوت اختیار کرے اور (۳) کسی سے بھی نہ ملے۔ نہ اپنوں سے نہ پرائوں سے (۴) کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے۔ کھاتے پیتے ہر حالت میں حق کا ملاحظہ رکھے“۔ یعنی صفتِ نفسِ ایمان یہ ہے۔ (انصاف نامہ باب ۱۱)

سیدنا مہدیؑ کلمہ طیبہ کی چار قسمیں بتلاتے وقت فرماتے ہیں۔ ﴿کلمۃ لا الہ الا اللہ﴾ چار قسم است۔ یکے لا الہ الا اللہ گفتنی است۔ دویم لا الہ الا اللہ دیدنی سیوم لا الہ الا اللہ چشیدنی است۔ چہارم لا الہ الا اللہ شدنی است۔ اس ہر سہ مراتب ہمہ انبیاء و اولیاء اند یعنی علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و یکے قسم کہ لا الہ الا اللہ گفتنی ماندہ است از میاں ایں چہار قسم صفتِ منافقان است کہ نفسِ ایمان ندارند۔ دکے کہ نفسِ ایمان ہم ندارند از عذاب چگونہ رھد؟

”مگر طالبِ صادق کہ روئے دل خود از غیر حق گردانیدہ است و روئے دل خود را سوئے مولا آوردہ است و ہموارہ مشغول بخدا است و از دنیا و خلق

عزت گرفتہ است وہمہ از خود بیروں آمدن می کند، ایں چنین کس را ہم حکم ایمان
کروند۔ یعنی صفتِ نفسِ ایمان ایں است (الصاب نامہ باب ۱۱)

ثانی امیر بندگی میاں سید خوند میرا پنی دوسری تصنیف رسالہ شریفہ میں
فرماتے ہیں۔ ”ذکر اللہ فرض (و تہیہ نہیں بلکہ فرض) دوام ہے۔ پس جو شخص ر
الہ اللہ گفتنی یعنی ذکر لسانی کرتا ہے وہ بات کرتے اور کھاتے پیتے کیسے ذکر
اللہ کر سکے گا! اور جب ان حالتوں میں ذکر اللہ نہ کر سکا تو وہ غافل ہے اور
غفلت منافقوں کی صفت ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ زَرَأْنَا

لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ
كَأَلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾ (اعراف ۱۷۹-۱۷۸)۔

ہم نے بہت سے جنات اور آدمیوں کو دوزخ کیلئے پیدا کئے ہیں۔ اُن کے
دل (تو) ہیں (لیکن کسی بھی حقیقت کو) پا نہیں سکتے۔ اور اُن کو آنکھیں (تو)
ہیں (لیکن دیدار خدا) نہیں دیکھ سکتے۔ اور اُن کو کان (تو) ہیں (لیکن) ان
سے (حق بات) نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ (حیوانوں سے
بھی) زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (خدا سے) غافل ہیں۔“ (۱۲/۹)

سیدنا مہدی رضیہ السلام فرماتے ہیں۔

برآں کو غافل ازوے یک زمان است درآں دم کا فرست اتنا نہاں است
کے کو غافل پیوستہ باشد در اسلام بروے بستہ باشد

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْإِثْمِ طَهُۥ (انعام ۱۳-۲۱) ترجمہ۔ ظاہری اور

باطنی (دونوں قسم کے) گناہ چھوڑو۔

سیدنا مہدی علیہ السلام نے اس آیت کو گروہ کی صفت بتائی ہے ﴿ثُمَّ أَوْ
رَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ وَ
مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ بإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ
لِفَضْلِ الْكَبِيرِ﴾ (۳۵ فاطر ۲/۳۲) ﴿۱۱۹﴾۔ ترجمہ: ہم نے لوگوں میں سے
ہماری برتری پر بندوں کو کتاب کا وارث کیا۔ جن میں بعض ظالمِ نفس یعنی
ملکوتی ہیں اور بعض مُقْتَصِد (بمعنی میانہ رو) یعنی جبروتی ہیں اور بعض حکمِ خدا
سے سابق بِالْخَيْرَاتِ یعنی لاہوتی ہیں“ (۱۶۲۶)۔ پس جو شخص علمِ الیقین
عینِ الیقین۔ حقِ الیقین۔ یعنی مرتبہ اندک فنا۔ تہم فنا۔ تمام فنا سے جو کہ مراتب
ولایت میں باہر ہو وہ ناسوتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ ناسوتی بفرمانِ حضرت
مہدی علیہ السلام کافر ہے۔ (انصاف نامہ)

پس نفسِ ایمان طالبِ صادق یعنی مومنِ حکمی کی صفت ہے اور جس میں نفسِ
ایمان بھی نہیں ہے وہ ”غافل اور منافق“ ہے جسکی نسبت سیدنا امام علیہ السلام فرماتے
ہیں ”وہ عذاب سے کیسے بچ سکے گا“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (۴۵۵) ﴿۳﴾۔ ترجمہ۔ منافق تو
بس دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ (د. خیر)۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا
أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۹۸)

عقیدہ:۔ وجودانی دردوزخ بدیں آیت فرمود ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَأَخْاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

لَذُنُونٌ (۲۹/۸)۔ و دیگر ﴿وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًا لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (۴/۹۳)۔

ترجمہ۔ اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام نے یہ آیت بیان فرمائی بَلَى مَنْ كَسَبَتْ سَيِّئَةً ترجمہ۔ واقعی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کہہ کرے ہدی اور اُس کے گناہ اُس کو (ایسا) گھیر لیں (کہ دیر از دیر مرتے وقت بھی توجہ و ترک سے بے بہرہ رہے) تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ وہ ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے۔ (۹/۱)۔

و نیز یہ آیت بھی بیان فرمائی وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا ترجمہ۔ اور جو (مسلمان یا کافر) دیدہ و دانستہ کسی مسلمان کو مار ڈالے تو اُس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہے گا۔ اور اُس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور اللہ کی پھٹکار پڑے گی اور خدا نے اُس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۰/۵)۔

سیدنا مہدی علیہ السلام نے ان دونوں آیتوں میں مَنْ (یعنی جو شخص) کو عام اور مطلق بتایا ہے کسی فرقہ یا ذات پات کی خصوصیت نہیں فرمائی۔ پس کسی بھی مفسر یا مجتہد کا قول جو فرمان مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو غلط ہے۔

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”کوئی مؤمن دوزخ میں نہیں جائیگا اور جو دوزخ میں گیا پھر نکلے گا نہیں“ [۱۲۲-ف] ﴿وَالْخَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ﴾۔

پھر فرماتے ہیں کہ ”مومن کی پاکی کھات میں یا قبر میں“ [۱۲۳-ف]۔

مومن کی پاکی کھاٹ میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ
عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ﴾
(۲ بقرہ ۲۱۶، ۲۱۷)۔

ترجمہ:- اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بُری لگے اور وہی چیز تمہارے حق میں
بہتر ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو اور
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۱۰/۲)۔ اس میں شک نہیں کہ مدت دراز کی
بیماری جو سب کو بُری لگتی ہے درحقیقت ایک ایسا گنجِ شایگاں ہے کہ جو بات
زمانہ دراز کی محنتوں سے نصیب نہیں ہوتی وہ بفضلِ ایزدی مہینوں میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ چلتا پھرتا آدمی بیمار پڑتے ہی قیدِ قدم میں آ گیا۔ سیدنا مہدی علیہ
السلام فرماتے ہیں کہ ”دم و قدم را نگہدار“ کھانے پینے کا شوق۔ لباس کا شوق۔
عزت و آبرو پیدا کرنے کا شوق گھٹا چلا۔ [۱۳۳]۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرما
تے ہیں۔ ”عزت و لذت را گزار“ بات کرنا بھی اُسے پسند نہیں آتا۔ بس اکیلے خا
موش پڑے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ [۱۳۵]۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے
ہیں ”اس کام کے لئے یعنی عشقِ الہی پیدا کرنے کی غرض سے خلوت اختیار
کرے اور کسی سے ملنا ملنا نہ رکھے نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے“ مریض کا دل
جو طرف سے ٹوٹا ہوا رہتا ہے۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

باید شکستہ از ہمہ عالم برائے یار آ رہے براے یارِ دو عالم تو اس شکست
[۱۳۲]۔

پھر فرماتے ہیں ۔۔

الہی دل بجائے بستہ گردد کز اس دل بستگی جاں رستہ گردد

مبا دا دل بجاے بستہ گردد کزاں دل بستگی جاں خستہ گردد
 ف-۲۶-

عمدہ عمدہ علاج کرتے ہوئے روز بروز بیماری بڑھتی چلی جانے سے مریض کا دل اسباب ظاہری سے اٹھ جا کر خدا ہی کو اپنا شافی مطلق اور ہر طرح کا کارساز عملاً سمجھنے لگتا ہے۔ سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”جو مانگتا ہے اللہ ہی سے مانگ اور لوگوں سے بے غرض رہ“ ضعیف بڑھتے بڑھتے بے اختیار محض ہو جاتا ہے۔ ف-۲۷- سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”بے اختیار بختی راست“ اُس کا دل بچہ کے جیسا نرم ہو جاتا ہے اور جو نیک بات کہو اُس سے فوراً نثر ہوتا ہے۔ یہ ایسے اسباب ہیں جن سے بالآخر اُس کو ترک دنیا و ہجرت وطن کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بندگی میاں شاہ نظام فرماتے ہیں کہ ”مومن کو چار وقت عطا ہوتے ہیں (۱) زحمت کے وقت (۲) اخراج کے وقت (۳) فقر و فاقہ کے وقت اور (۴) نزاع کے وقت۔ ایسے وقت مرشد کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔“ (حاشیہ) پس مومن کی پاکی کھٹاٹ میں (یعنی پلنگ پر) کے یہی معنی ہیں واللہ اعلم بالصواب

فساندہ:- سیدنا مہدی علیہ السلام نے لفظ ”مومن“ سے مریض کی تخصیص کر دی۔ اس لئے کہ جن کی روحمیں روز ازل میں اہل ایمان ہیں اُن ہی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سے نام کے مسلمان مدتوں کی بیماری اٹھانے کے بعد بھی زبان حال سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے مرجاتے ہیں:-
 دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز تم نہ ہوں گے
 چرچے یہی رہیں گے افسوس ہم نہ ہوں گے

دریغاً کہ بر خوانِ الوانِ عمر دے چند خوردیم و گفتند بس!
 دریغ کہ بے مابے روزگار بروید گل و شغف لالہ زار!
 (سعدی)

مومن کی پاکی قبر میں

خداے ارحم الراحمین جب کسی بندہ پر اُس کے مرنے کے بعد بھی اپنا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے تو ظاہر و باطن کئی اسباب اور کئی واسطے میت کی نجات کے لئے پیدا کر دیتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں ۔

درازل ما مستحقاں کے بدیم کہ بدیں جان و بدیں دانش شدیم
ما نبودیم وقتہ ضا ہم نبود لطف تو نا گفتمہ ما می شنود

پہلی مثال :- حضرت ولایت مآب علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ کے دائرہ مبارک میں جب کسی مہاجر کی میت ہو جاتی مشیت خاک اور فاتحہ خوانی کے بعد اُس کی نسبت بشارت فرماتے ۔ ایک روز ایک فقیر دائرہ کے انتقال پر مشیت خاک و فاتحہ خوانی کے بعد آپ خلافِ عادت خاموش رہے اور زبان مبارک سے کچھ بھی بشارت نہ دے کر واپس دائرہ عالیہ میں تشریف لائے ۔ تین روز کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص فقر و فاقہ کے ایام میں دل ہی دل میں یہ کہتا تھا کہ ”میرے سگے دولتمند ہیں اُن کو معلوم ہے کہ یہاں اکثر فاقہ کشی رہا کرتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی میری خبر نہیں لیتا!“ یہ خطرہ دل ہی دل میں رکھتا تھا ۔ نہ کسی سے اس تکلیف کا ذکر کیا نہ دائرہ چھوڑ کر کسی موافق (کاسب) کے گھر گیا ۔ نہ کسی سے کچھ مانگا ۔ لیکن خرابی یہ ہوئی کہ مرے دم تک اُس کے دل سے یہ خطرہ نہ مٹا اور اُن تَبْدُو اَمَاقِی

ایسی باتیں اور عجیبانہ عین کے زمانہ میں مصدق مہدی کو موقوف کہتے تھے ۔ خواہ کاسب ہو یا فقیر یہ غلط محض یعنی منکر مہدی کے مقابلہ میں وضع کیا گیا تھا ۔ ۱۲۰ھ

اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ﴿۱۲۱﴾ (۱۲۱/۱۳۶)۔ ترجمہ:۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اُس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اُس کا حساب لے گا۔ (۸/۳)۔

یہ بندہ خدا اس خطرہ کے باعث خدا کے ہاں گرفتار ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے سید محمد ہم نے محض تمہاری مروت سے اسکو بخش دیا۔ (انتخاب الموالید)۔

دوسری مثال:- جناب ولایت مآب علیہ السلام گلبرگہ تشریف حضرت سید محمد گیسو دراز قدس اللہ سرہ کے روضہ سے نکل کر باہر تشریف لے جاتے وقت فرما نے لگے کہ ”ارے آپ کے پوتے کو آپ سے اس قدر نزدیک عذاب ہو رہا ہے اور حضرت کو خبر تک نہیں ہے“ [۱۲۹]۔ آپ کا پوتا حالتِ گناہِ کبیرہ میں ایک کسی کے گھر اُس کے دوسرے یار کے ساتھ مارا گیا تھا۔ (سیر مسعود)۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں..... لا یزنی الزانی حین یزنی وهو کافر... زانی حالتِ زنا کاری میں کافر ہے۔ (پارہ حدیث)۔

تیسری مثال:- بندگی میرا سید اجمل ابن میرا علیہ السلام کے ماند و گدھ مالوہ کے قدیم قبرستان میں دفنائے جانے پر سیدنا مہدیؑ کو اللہ تعالیٰ

۱۔ سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”بندہ کی ایک نظر بزار برس کی مقبول عبادت سے بہتر ہے“ [۲۸]۔ ثانی امیرؑ فرماتے ہیں ”حضرت میراؑ کے حضور لائی ہوئی میت پر آپ کی نظر پڑتے ہی اُس کی نجات ہو جاتی“۔ حضرت کی عمر بھر میں صرف یہی ایک واقعہ محض ۷۲۱ ہجری تنبیہ و ہدایت کیلئے ہی کہ ہجرت ظاہری کے ساتھ ہجرت باطنی کا بھی تحفظ رکھا کریں تاکہ تجرید اور غریہ دونوں کے مصداق بن جائیں۔ ۱۲۔

نے بشارت دی کہ ”اے سید محمد ہم نے سید اجمل کے واسطے سے اس قبرستان کے تمام گنہگارِ انِ معذبین کے گناہ معاف کر کے اُن کو نجاتِ ابدی عطا کی“۔
 [۳۰۔] روایت ہے کہ اُس قبرستان میں ساڑھے تین سو حافظِ کلام اللہ کو عذاب ہو رہا تھا۔ ان کو بھی نجات ہو گئی۔

چوتھی مثال:۔ ایک روز بندگی میاں شاہ نظام اپنے دائرہِ انوارہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ دائرہ سے جنوب میں ایک کوس پر ملک منجھو جی خطائی جھینجھو واڑیہ کی قبر پر سے گذرے۔ یہ شخص آپ کا بڑا ہی معتقد تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ملک صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ سبز پتہ قبر پر رکھتے ہی عذاب موقوف ہو گیا۔ ق (خاتمِ سلیمانی)۔

پانچویں مثال:۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ بی بی منورہ کے انگلی سے آئے ہوئے فرزند کا چوتھا نہ کیا اور چہلم کیا۔ فقیروں کے دریافت کرنے پر فرمایا۔ ”چوتھا کس کا کرتا۔ اُس کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب خدا نے بخش دیا۔ اس کے شکر یہ میں چہلم کیا“ (شفا نذلل)۔

چھٹی مثال:۔ بندگی ملک الہد اور رضی اللہ عنہ کے دائرہِ معلیٰ میں بوڑھیا کے مرنے اور اُس کو نجاتِ ابدی حاصل ہونے کی نقل مشہورِ عام ہے۔ (خاتمِ سلیمانی)
 ساتویں مثال:۔ حضرت شہاب الحق ابنِ حضرت ثانی امیرِ قمر ماتے ہیں ”بندہ کی مُشتِ خاک سے بخشے جاتے ہیں“۔ (افترودم)۔

انجمنِ جموداڑہ (پرگنہ جھادواڑہ علاقہ کاٹھیاواڑ ملک گجرات) آپ کی جاگیر میں تھا اس نے اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ گاؤں موضعِ دسارہ سے سات کوس پر ہے۔ ۱۲۸

آٹھویں مثال:- گروہ مقدسہ میں ہر شخص کو اپنے مرشد یا کسی بزرگ کے اپنی میت پر نماز پڑھنے اور مشیت خاک دینے کی کمال آرزو رہتی ہے اسی طرح کسی بزرگ کے حظیرہ میں اُس کے زیر سایہ دفنانے کی وصیت کی جاتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بہانے سے بندہ عاصی کی نجات ہو جائے۔

نویں مثال:- اسی طرح عرس کی نسبت بھی سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”جب تک بندہ خدا نیاز کا کھانا کھاتا رہتا ہے اگر ارواح معذبہ ہے تو اُس وقت تک اُس کو نجات ملتی ہے۔“ [ف-۳۱] اور بندگی ملکِ نجن کے والد ملک احمد کے عرس کا کھانا کھانے پر سیدنا مہدیؑ نے فرمایا ”تمہارے والد بخشے گئے۔“ (خاتم سلیمانی) [ف-۳۲]۔

دسویں مثال:- بندگی میاں سید یحییٰ شہید دانتی واڑہ (مرید بندگی میران سید عبدالحی ”روشن منور“) ابن حضرت شہاب الحق اپنے دائرہ احمد نگر سے جَل گاؤں جاتے وقت جہاں آپ کے چچا حضرت تشریف اللہ صاحب کا دائرہ تھا۔ شب کو موضع لاکھ کی مسجد میں قیام فرمایا۔ وہاں کے ایک مومن کو معلوم ہونے پر حضرت بحالت مسافرت بھوکے سو گئے ہیں گھر جا کر پان سیر کھجڑی جو گھر والوں کے لئے پکی تیار پڑی تھی یہ سب کی سب اور سیر بھرتی کا تیل یا گھی لاکر ”اللہ دیا“ کہہ کے حضرت کے سامنے رکھ دی اور حضرت نے سب کی سب کھجڑی اور روغن کھالیا اور صبح روانہ ہو گئے۔ مومن نے سکرات الموت سے قبل ترک دنیا اور حصول مقامات کا مشردہ سنانے لگا۔ متعلقین نے متحیر ہو کر پوچھا ”ایسی اچھی حالت اور بلند مرتبہ تم کو کیسے نصیب ہوا“! کہا۔ اُس کھجڑی کی بدولت جو

نبیرہ حضرت صدیق ولایت کو کھلائی تھی“ (خاتم سلیمانی)۔

بہر حال کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے۔ آپ پوربی بھا کھا میں فرماتے ہیں ”ڈالا جا کا۔ کا ڈھانہ جا گا۔“ [ف-۳۳]۔ یعنی جو کوئی (دوزخ میں) ڈالا جائے گا۔ نکالا نہیں جائے ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾۔ پتنگ پر یا قبر میں اس کا ترکیہ ہو جائے گا۔ بفحوائی آیہ ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (۱۰/۶) کسی بزرگ کے توسل سے اُس کو نجات مل جائے گی۔

(60) عقیدہ:- وعدہ دردوزخ نہجست ایں آیت فرمود ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ح يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا﴾ (۱۷/۲) [ف-۱۳۳]۔

ترجمہ:- اور وعید دوزخ اس آیت کی رو سے فرمایا ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ ترجمہ:- جو شخص دنیا کا طالب ہو (خواہ مجازی مرشد۔ نام کا پیر۔ ذات کا سید۔ اور مہدوی ہی کیوں نہ ہو) تو ہم جسے چاہتے ہیں۔ اور جتنا چاہتے ہیں۔ اسی دنیا میں سر دست اُس کو دے دیتے ہیں۔ پھر (آخر کار) ہم

۱۔ حضرت محی الدین ابن عربی کا یہ مذہب ہے کہ مومن سہگار۔ عارف بے عمل۔ مشرک۔ کافر۔ منافق۔ کبھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ہرگز ہرگز نکالے نہیں جائیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا ابداً۔ لیکن قرآن نے وہیہا کے دراز کے بعد اسم الْمُتَقَرَّبِينَ کا ملل موقوف ہو کر عذاب عَذَابٌ وَعَذَابٌ (یعنی شیرینی) سے بدل چا گیا۔ اور یہی دوزخ سب کیلئے مقدم راحت ہو جائے گی (خدا صراحتاً جو اہر غیبی مطبوعہ فنی نول کشور لکھنؤ۔ کپڑا دوم۔ صفحہ ۱۱۹)۔ منہ

حضرت امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ عابد غیر عارف اور زہد شگ مرتے ہی بیشب حور و تصور میں چسے جائیں گے۔ لیکن عارف بے عمل اپنے تصور عمل کی وجہ سے دنیا قبر میں عذاب بھگتے کے بعد جب اُس کا پور ترکیہ ہو جائے گا اُس وقت جس ذبح کا اس کو عرفان تھا اُس مقام میں لے جا داخل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۲ منہ

نے اُس کے لئے دوزخ ٹھہرا رکھی ہے جس میں بُرے حالوں راندہ (درگاہِ خدا) ہو کر داخل ہوگا۔ (بشرطیکہ قبل از مرگ توبہ نصوح و ترک دنیا وغیرہ فرائض ولایت بجالا کر تائب نہ ہو جائے) (۲/۵۱)۔

(61) عقیدہ:۔ و در ترکِ حیاتِ دنیا بدیں آیت حکم کرد ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ (۱۶/۱۷)۔ [۳۵-۹۷، ۱۳]

ترجمہ۔ اور حیاتِ دنیا کے ترک کا حکم اس آیت سے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ترجمہ۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے (جو کہ اپنے نفس اور میں پئے کو فنا کر دینا ہے) اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو (یعنی عمل کے ساتھ اعتقاد بھی درست ہو) تو ہم اُسے پاک زندگی بخشیں گے اور اُن کو اُن کے بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ (۱۹/۱۳)۔ [۱۳۶-۱۳۷]

(62) عقیدہ:۔ و در پرہیزیدن عَمَّا سَوٰی اللہ اس آیت فرمود ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (۵۹/۱۸-۱۹)۔ اور مَسَوٰی اللہ سے پرہیز کرنے کی نسبت یہ آیت فرمائی یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ترجمہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ (کے غضب) سے ڈرتے رہو (اُسکی نافرمانیوں سے بچو اور جو کچھ اسکی ذات و صفات سے غیر ہو اُس سے پرہیز کرو) اور ہر شخص اس بات پر نظر کرتا رہے کہ کل قیامت کیلئے اُس نے کیا بھیجا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو (کہ کہیں شرک خفی و کفر باطنی میں مبتلا ہو کر عملاً خالص تو حید سے گرجاؤ) کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اللہ کو

اسکی (سب) خبر ہے اور اُن لوگوں جیسے نہ بنو جو خدا کو بھول گئے تو (ناسوت میں ڈوبے رہنے سے) خدا نے (بھی اُن کی ایسی مت ماری کہ) وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے (اور مرے دم تک توبہ ترک کی توفیق نہ ہوئی) یہی لوگ (بڑے نافرمان اور فاسق ہیں۔ (۶/۲۸)۔

(63) عقیدہ:۔ وِرْزُکِرِ دوامِ فرمود ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (۴ نساء۔ ۱۰۳، ۵۱) ف۔ ۱۳۷۔

اور ذکرِ دوام کی نسبت فرمایا: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ﴾ ترجمہ:۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو (اسکے بعد کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ پھر جب تم (دُشمن کی طرف سے) مطمئن ہو جاؤ تو (معمول کے مطابق نماز پڑھو۔ کیونکہ مسلمانوں پر نماز بقید وقت فرض ہے۔ جس طرح نماز ایک مطلق فرض ہے جس کے ضمن میں کئی ادا مثلاً قیام۔ رکوع۔ سجود اور کئی نوا ہی مثلاً تہنیمہ مارنا۔ بیجا حرکت کرنا۔ بات کرنا وغیرہ آجاتے ہیں۔ جن کے خلاف عمل سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اسی طرح ترکِ دنیا ایک ایسا فرض ہے جو کئی دیگر فرائض پر مبنی ہے۔ ان فرائض میں سے ایک فرض کی بھی عدم ادائی ترکِ دنیا کو باطل کر دیتی ہے۔

دنیا کی مذمت اور اُسکو اختیار کرنے والوں پر قرآنِ پاک میں کئی آیاتِ وعید وارد ہیں۔ اسی طرح اسکی بُرائی اور ترک کرنے پر کئی احادیث بھی آئی

ہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ دُنیا کس کو کہتے ہیں۔ اور کن چیزوں کے چھوڑنے سے ترکِ دنیا کا مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ آیہ مِنْ عَمَلٍ صَالِحاً (۱۶) نحر ۳/۷۷) میں سیدنا مہدیؑ نے عملِ صالح کے معنی حیاتِ دنیا لے کر فرمایا کہ ”حیاتِ دنیا کفرِ راست یعنی زیستن بجان کہ آں را ہستی و خودی گویند“ حضرت رسولِ خداؐ فرماتے ہیں ”دنیا تیرا نفس ہے جب تو نے اسکو فنا کر دیا تو پھر تیرے لئے دنیا نہیں ہے“ لیکن اس خودی کی جڑیں زمینِ دل میں ایسی گہری اور مضبوط ہیں کہ جو تدبیریں سیدنا مہدیؑ نے فرمانِ خدا سے بتلائی ہیں جب تک کہ اُن کی تعمیل باحسن الوجود نہ کی جائے ہرگز اُس کا استیصال نہیں ہو سکتا۔ یہ تدبیریں فرائضِ ولایت اور اُنکے متعلقات کی کما حقہ ادائی ہے۔ فرائضِ ولایت اور اُنکے متعلقات جو ان فرائض کے ضمنی فرض ہیں اگر شجرات کے طور پر بتلائے جائیں تو ایک ہی نظر میں ذہین نشین ہو جانے کی امید پر ذیل میں شجرات ہی سے انکی توضیح و تفہیم کی جاتی ہے۔ ان ہی فرائض کو دوسرے الفاظ میں حدود و ارزہ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۲۲۹ ۲۹) ترجمہ:- یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں تو ان سے (آگے) مت بڑھو۔ اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائیں تو یہی لوگ ظالم ہیں (۱۳۲)۔

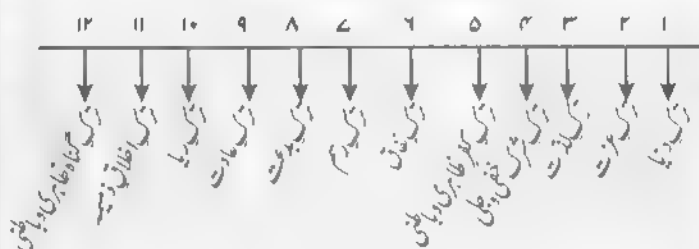
فروکش درزبد و صم و سخا لیکن میفرماید بر مصطفیٰؐ

شجراتِ فرائض و لايت

يعنى

حد و دوائر

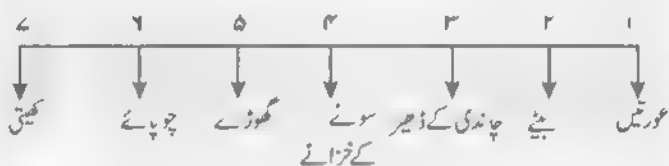
(۱) ترکِ دنیا

(۲) ترکِ حیاتِ دنیا

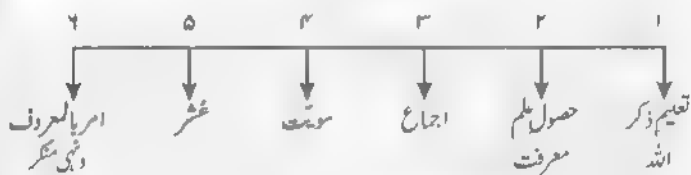
(۳) ترکِ متاعِ حیاتِ دنیا

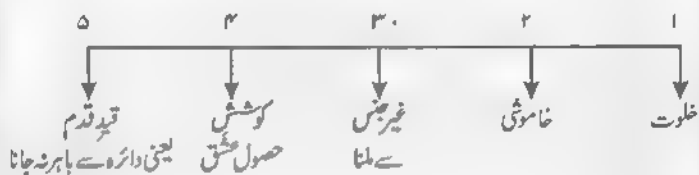
(۴) ترک علاقے یعنی ہجرت وطن

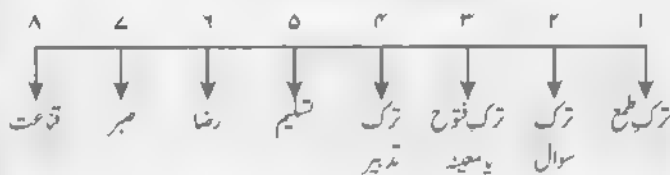
(۵) صحبتِ صادقان

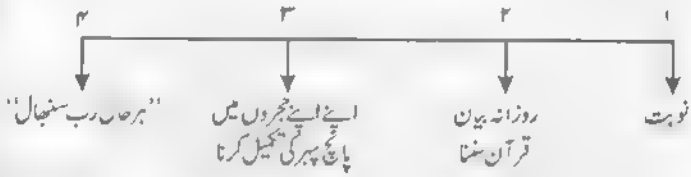
(۶) عزتِ خلق یعنی ماسوی اللہ سے پرہیز

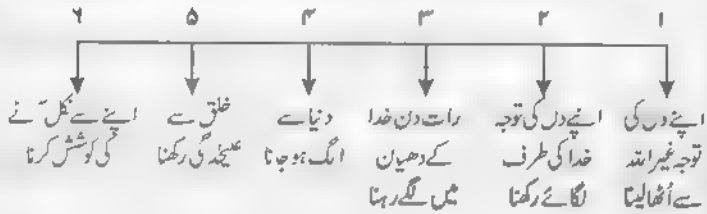
(۷) توکل

(۸) ذکرِ کثیر و ذکرِ دوام

(۹) ذکرِ کثیر و ذکرِ دوام

(۱۰) جہاد فی سبیل اللہ

☆☆☆

شجراتِ بالا کی صراحت

(۱) ترکِ دنیا

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”وہاے ترکِ دنیا ایمان نیست۔“
 [ف-۱۳۸] پھر فرماتے ہیں ”طلبِ دنیا کفر و طالبِ دنیا کافر“ [ف-۱۳۹] حضرت
 رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدنیا لکم آپ نے اس طرح بیان فرما
 لی ”الدنیا لکم ایہا الکافرون والعقبی لکم ایہا المؤمنون
 الناقصون۔ والمولیٰ لی ولمن اتبعنی“ [ف-۱۴۰]

ترجمہ:- اے کافر دنیا تمہارے لئے ہے۔ اور اے ناقصِ مومنو آخرت
 (بہشت) تمہارے لئے ہے۔ اور خدا میرے لئے اور اُس شخص کے لئے
 (بھی) جس نے میری پیروی کی“ (انصاف نامہ باب ۶)۔

ترکِ دنیا کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”حب الدنیا
 راس کل خطیئۃ و ترک الدنیا راس کل عبادۃ“ ترجمہ:- ”دنیا کی محبت تمام
 گناہوں کا سر ہے اور ترکِ دنیا تمام عبادتوں کا سر ہے۔“

احسن دو قسم کی ہے۔ ایک جنت حورِ قصور۔ دوسری جنت دیدار۔ مومن رویتی کیسے جو صحیح عرفان و عمل
 کے ساتھ فراغِ نفس و ماییت کی پابندی کرتا ہے جنت دیدار ہے اور زاہدِ حُک اور وہ مابعد جو عرفان سے بے بہرہ
 اور اپنی حقیقت سے بے خبر ہے اُس کے لئے جنت حورِ قصور ہے۔
 بندگی میں سید خوندے صدیقِ ولایت کا غلام میں زیرک نے بندگی میں سے عرض کی کہ ”اگر آپ مجھے
 اپنی غلامی سے آزاد کر دیں تو میں خدا کی بہت عبادت کروں“ آپ نے اُس کو فوراً آزاد کر دیا لیکن ساتھ ہی
 فرمایا کہ ”ریرک اگر سخت سخت ریاضت کرے گا تو اُسے جنت مل جائے گی۔ دیدارِ خدا نصیب نہ ہوگا۔
 دیدارِ خدا تو مرشد کی صحبتِ فیض اثر سے حاصل ہوتا ہے“ (دفتر دوم) ۱۲

طالب دنیا کی نسبت فرماتے ہیں دنیا جیفۃ و طالبا لہا کلاب۔
ترجمہ:- ”دنیا مردار ہے اور اس کے طالب گتے ہیں۔“ (حدیث)۔

پھر فرماتے ہیں ”الدنیا سجن المومنین وجنة الکافرین“ ترجمہ:-
دنیا مومنوں کیلئے قید خانہ ہے اور کافروں کیلئے جنت ہے۔“ امام آخر الزمان
حضرت مہدی علیہ السلام نے احمد آباد کی شاہانہ رونق اور زیب و زینت دیکھ کر
اسکی تعریف میں فرمایا ”جَنَّةُ الْحِمَارِ“ [۱۳۱] یعنی ”گدھوں کی جنت“۔

دنیا کی زندگی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُنْحَسُونَ ۝
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا
صَبَعُوْا فِيْهَا وَبَظِلٍّ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۱/۱۵-۱۶) ترجمہ:- جو لوگ دنیا
کی زندگی اور اسکی زینت کی خواہش رکھتے ہیں ہم اُنکے عملوں کے بدلہ (یہیں)
دنیا میں پورا پورا بھر دیتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں (کسی طرح) گھانے میں نہیں
رہتے (لیکن) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو
(نیک) عمل ان لوگوں نے دنیا میں کئے (آخرت میں سب) گئے گزرے
ہوئے۔ اور اُنکا کیا دھرا (سب) لغو۔ (۲/۱۲)۔ اس آیت میں سیدنا مہدی نے مَنْ
”جو شخص“ کو عام لیا ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ خواہ کلمہ گو یعنی مصدق مہدی ہی کیوں
نہ ہو جو مہدوی طالب دنیا ہو اُس کیلئے اللہ تعالیٰ نے دوزخ ٹھہرا رکھی ہے۔

پھر فرماتا ہے ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ وَّرْضُوْا بِاِلْحٰیۃِ الدُّنْيَا
وَاطْمٰنُوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غٰفِلُوْنَ لَاۤ اُولٰٓئِكَ مَا وَلٰهُمَّ

النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰﴾ (یونس ۱-۸) ترجمہ:- جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی آزر وہی نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش ہوں۔ اور (خطر عاقبت سے فارغ ہو کر) باطمینان زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں (یعنی بجا آوری احکام الہی) سے غافل (اور بے پروا) ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے کر توت کا بدلہ یہ ہوگا کہ اُن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے۔ (۶/۱)۔

غرض دنیا داروں کیلئے قرآن کریم میں کئی جگہ وعید دوزخ آئی ہے اور جب تک دنیا کے دلدل سے گھٹوے کی طرح پاک و صاف نہ نکل جائیں وعید دوزخ سے فلاح نہیں پاسکتے۔ فرماتا ہے۔ ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَآثَرَ النَّفْسِ عَنْ الْهُدَىٰ فَإِنَّ الْجَهَنَّمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (سورہ نازعات)۔ ترجمہ:- پس جس نے (خدا اور رسول مہدی کے فرمان سے) سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اختیار کیا تو دوزخ ہی اُس کا ٹھکانا ہے۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے رو برو کھڑے رہنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش (دنیا) سے روکا تو اُس کا مسکن جنت ہے۔ (بارہ غم)۔

مثال کے طور پر سمجھو کہ دنیا ایک عالیشان مکان ہے اُس میں بڑے بڑے بارہ کمرے ہیں پس ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جانا ترک مکان نہ ہوا بلکہ ان سب کمروں سے نکل کر مکان کے بڑے دروازہ کے باہر ہو جانا ترک مکان ہے۔ اسی طرح ترک دنیا کی تکمیل اور اس کا مفہوم مندرجہ ذیل بارہ چیزیں ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہو ہذا۔

۱۔ ترکِ خودی:۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”خدا اور بندہ کے بیچ میں بندہ ہی کی ذات پر وہ ہے“ [ف-۱۳۲]۔ (انصاف نامہ)۔ بندگی ملک الہدٰی و خیفہ اگر وہ رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کی دیوار کے خلاف پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر خدا سے یہ التجا کی کہ ”خداوند اتیرے اور الہداد کے بیچ میں الہداد نہ رہے“ (دفعہ دوم)۔

۲۔ ترکِ عزت:۔	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔
۳۔ ترکِ لذت:۔	ترجمہ:۔ سب (قسم کی) عزت اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ (۱۲/۱۱)۔

سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں۔ ”عزت و لذت کو چھوڑ دو اور دم و قدم کی نگہبانی کرو“ پھر فرماتے ہیں کہ ”عزت اور لذت نفس کے دو شہر ہیں“ [ف-۱۳۳]۔ (انصاف نامہ)۔ کھانے پینے کی لذت کی نسبت فرماتے ہیں ”تم کو بھوجن ہم کو پیو“ [ف-۱۳۴]۔ (انصاف نامہ)۔

لذت لباس اور شوق ملاقات کی نسبت پور بی بھاشا میں فرماتے ہیں۔

چوپائی

”پھٹا پیر سین ٹونکا کھائیں راول دیول کبھو نہ جائیں
ہم رے آئی یا ہی ریت پانی لوڑیں اور مسیت“
[ف-۳۵]

ترجمہ:۔ پھٹا پرانا کپڑا پہن لیں۔ روکھا سوکھا اور کم کھائیں۔ کسی وقت بھر امیروں کے گھر اور بت خانوں (یعنی غیر متشرع مکانوں) میں نہ جائیں۔ بس ہمارا طریق یہی ہے کہ (سفر اور حضر میں) پانی اور مسجد (یہ دو چیزیں) دیکھیں۔ لذت کتب بینی کی نسبت فرماتے ہیں۔ ”کتابوں سے خدا نہیں ملتا

ذکر میں کوشش کرو تا کچھ بھی حالت پیدا ہو“ [ف-۱۳۶]۔ لذت سیر و تفریح کی نسبت فرماتے ہیں ”باہر کیا دیکھتے ہو۔ سب کچھ تم میں ہے۔ اندر کی سیر کرو“ [ف-۱۳۷]۔ لذتِ کلام کی نسبت فرماتے ہیں۔ ”دینی باتوں سے بھی خدا نہیں ملتا۔ عمل سے ملتا ہے بس عمل کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔“ [ف-۱۳۸]۔

۵۔ ترک شرک خفی و جلی :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (۱/۲۱) ترجمہ :- تحقیق کہ شرک بڑا (بی) ظلم ہے۔ شرک خفی کی نسبت حضرت امام فرماتے ہیں ”جو شخص خدا کو مقید دیکھے مشرک ہے“ [ف-۱۳۹]۔ مارایت شیئا الا وقد رايت الله فيه کی نسبت فرمایا ”مقید دید ہے“ [ف-۱۵۰]۔ ۵۔ ترک کفر ظاہری و باطنی :- شریعت کے کفر تو ظاہر ہیں۔ طریقت میں بڑا کفر یہی ہے کہ حق کو چھپائے اور اپنے کو ظاہر کرے۔

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتُموا الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ :- اور سچ کو جھوٹ میں گڈمڈ نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اگر تم (قول۔ فعل اور اعتقاد میں پکے اور توحید علمی۔ توحید یعنی۔ اور توحید حالی میں) سچے ہو تو حق کو مت چھپاؤ۔ کیونکہ بندگی میاں سید خود ند میرؒ فرماتے ہیں ”حق پوشی کفر ہے“۔ اور سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

چوپائی

ہر آں کو غافل از حق یک زمان ست در آں دم کا فرست امانہاں است
کے غافل پیوستہ باشند غافل در اسلام بروے بستہ باشند

[ف-۱۵۱]۔

۱۔ کفر اور شرک کے کئی اقسام ہیں۔ پس جس قسم کے شرک اور کفر کا ذکر حضور موعودؑ میں آیا۔ اسی کی نسبت آپؑ نے تقسیم کر دی یہاں نظر اختصار آپ کے ایک ہی فرمودہ پر اکتفا ہو گیا گی۔ ۲۔ منہ۔

۶۔ ترکِ نفاق:- فرماتے ہیں ”بخل اور نفاق سے دین کو ہزیمت ہوتی ہے۔“

۷۔ ترکِ رسم:- فرماتے ہیں ”مہدی کو خدا نے اُسوقت بھیجا جب

۸۔ ترکِ بدعت:- کہ دین کی معنی دنیا سے اٹھ گئی تھی۔ معنی دین

۹۔ ترکِ عادت:- رسم۔ عادت اور بدعت ان تین باتوں سے چلی

جاتی ہے۔ (انصاف نامہ باب ۱)

ف-۱۵۲-

پھر فرماتے ہیں ”دین عزیمت ہے رخصت نہیں ہے“ (انصاف نامہ باب ۵)۔

ف-۱۵۳- پھر فرماتے ہیں ”ہر کہ رسم و عادت و بدعت کند اور ابہرہ ایں

جائے نہ رسد“ ف-۱۵۴-

۱۰۔ ترکِ ریا:- رخصت کسب و شہ گدائی کے ضمن میں سیدنا مہدیؑ فرما

تے ہیں ”فقیر اگر بھوک سے بے قرار ہو گیا ہے تو ایک درم (پوئی) یا ایک دو

جیتل (دو چار پیسے) کسب کر لے یا شہ گدائی کرے اگر اتنی بھی سوداگری یا

کسب یا شہ گدائی عبادت کی غرض سے قوتِ لایموت یا لبسِ سترِ عورت نہ ہو

بلکہ ریا اور دُنیوی ریاست کے خیال سے کرتا اور مقصود غیر خدا ہے تو باوجود سخت

سخت ریاضت اور فاقوں کی شدت اٹھاتے اور برہنہ رہتے ہوئے ہمیشہ کیلئے دو

زخ میں رہے گا اور اُس کا حال اس آیت کے مصداق ہوگا مَنْ كَانَ يُرِيدُ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ف-۱۵۵- (انصاف نامہ باب ۵)۔

۱۱۔ ترکِ اخلاقِ ذمیمہ:- نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ ذکر اللہ۔ عزلت۔

توکل۔ فقر۔ علم۔ وعظ وغیرہ جو کہ افعالِ حمیدہ ہیں اگر ریا اور شہرت کے ارادے یا کسی

دنیوی غرض سے کئے جائیں تو اخلاقی ذمیرہ میں شمار ہوں گے۔ (حاشیہ انصاف نامہ)۔

۱۲۔ ترکِ گناہ ظاہری و باطنی :- قوله تعالیٰ ﴿ذَرُوا ظَاهِرًا لَّيْسَ بِبَاطِنٍ﴾ ترجمہ :- ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو۔ (۷/۸)۔ سیدنا مہدی فرماتے ہیں۔

دوسرہ

هَيَّوْنَ نَتَتِي پَکھال توں کپڑ دھوئے مدھوئے
أَجَلُ هَوَّ نَجْهوت سے سُکھ نِنْدُ رامت سوئے

[۵۶۔]

ترجمہ :- ہر روز اپنا دل دھو تارہ۔ کپڑے دھویا مت دھو۔ دل، سوئی اللہ کے نہ چھوئے یعنی خیالِ غیر حق کے پرہیز سے صاف ہوتا ہے۔ (اے طالبِ خدا۔ جب تک دیدارِ خدا سے دل روشن اور چشمِ بینا پیدا نہ ہو) آرام اور بے فکری کی نیند سے مت سو (انصاف نامہ)۔

(۲) ترکِ حیاتِ دنیا

ترکِ حیاتِ دنیا کا حکم سیدنا و اما منا مہدی علیہ السلام نے اس آیت سے فرمایا۔ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَاءُ لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَتَّخِصُّونَ ط أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَخِيطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (ہود ۱۵-۱۶)۔ [۵۷۔]

ترجمہ :- جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواہش رکھے تو ہم ان کو اُنکے عملوں کا بدلہ (یہیں) دنیا میں پورا پورا بھر دیتے ہیں اور وہ (اس) دنیا میں

(کسی طرح گھائے میں نہیں رہتے) (لیکن) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو (نیک) عمل انہوں نے دنیا میں کئے (آخرت میں) سب گئے گزرے ہوئے۔ اور اُنکا کیا دھرا (سب) اکارت گیا۔ (۲/۱۲)۔

اس آیت میں مَنْ یعنی ”جو شخص“ کو سیدنا مہدی علیہ السلام نے یہ فرما کر عام لیا کہ ”خدا نے مطلق مَنْ کہا ہے اور بندہ بھی بلا قید نام جو شخص کہتا ہے جس میں یہ صفت پائی جائے بلاشبہ وہ دوزخی ہے۔“ [۱۵۸۔ ف۔]

حیاتِ دنیا کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَعْلَمُوا اَنَّ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعَبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِينَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَّ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَوْبُهُ مُصْفَرًا اَنْتُمْ يَكُوْنُ خُطَاًا ط وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ط وَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ﴿۵۷﴾ (۲۰۳)۔ (ترجمہ) (لوگو!) جانے رہو کہ دنیا کی زندگی (۱) کھیل، (۲) اور تماشا، (۳) اور ظاہری طمطراق، (۴) اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، (۵) اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا خواستگار ہونا (ان پانچ چیزوں کا نام) ہے۔ (حیاتِ دنیا کی مثال) برسات کی سی مثال ہے کہ (زمین پر برستا ہے اور اس سے کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور) اور کاشتکار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ پھر پک کر خشک ہو جاتی ہے تو (اے مخاطب اُس وقت) تو اُس کو دیکھتا

۱۔ خلاصہ بحث جو مثلاً رکنِ اندین سرکن چنن (گجرات) نے ہندگی میران سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ (شواہدِ الولاہیت) ۱۲۱۷

ہے کہ پہلی پڑ گئی ہے۔ پھر (آخر کار) رَوَدَن میں آ جاتی ہے۔ (غرض دنیا کی زندگی چند روزہ رونق ہے اور آخرت میں (اہل دنیا کو) عذاب سخت اور (مؤمنوں کو) خدا کی طرف سے (گناہوں کی) معافی اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو زری دھوکے کی ٹٹی ہے۔ (۱۹/۲۷) [ف- ۱۵]

حضرت میراں علیہ السلام فرماتے ہیں ’دنیا کی زندگی کا وجود کفر ہے یعنی خودی اور ’میں پنے کے ساتھ جینا‘ چونکہ

۱۔ کھیل	یہ پانچ چیزیں خودی سے پیدا ہوتی اور
۲۔ تماشا	خودی ہی سے انکی پرورش ہوتی ہے اسلئے
۳۔ زینت	حیات دنیا کو حرام فرمایا۔ اور جس میں یہ
۴۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا۔	صفیتیں پائی جائیں اُس کو آپ نے ’دنیا
۵۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد	دار‘ اور ’کافر‘ کہا۔
کا خواستگار ہونا۔	

(۳) ترکِ متاعِ حیاتِ دنیا

متاعِ دنیا کی نسبت حضرت امام علیہ السلام نے یہ آیت بیاں فرمائی۔
﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرَبِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَازِیِ ۝ (۳) آل عمران (۳/۳)۔

ف- ۱۵۹

ترجمہ:- لوگوں کو (دنیا کی) مرغوب چیزوں (یعنی) (۱) بیبیوں اور (۲) بیٹوں اور (۳) سونے کے خزانوں اور (۴) چاندی کے ڈھیروں اور (۵) عمدہ گھوڑوں اور (۶) مویشیوں اور (۷) کھیتی کے ساتھ دہشتگی بھلی معلوم ہوتی ہے (حالانکہ) یہ تو دنیا کی زندگی کے (چند روزہ) فائدے ہیں۔ اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے ہاں ہے (۱۰/۳)۔

ان سات چیزوں کیساتھ بقدر ضرورت تعلق رکھنا مباح ہے۔ آگے حرام اور باعٹ کفر چنانچہ امامنا حضرت میراں علیہ السلام فرماتے ہیں ”جو شخص اسکی (یعنی متاع حیات دنیا کی) خواہش رکھے اور اُس میں مشغول رہے وہ کافر ہے“ [ف-۱۶]۔ پھر فرماتے ہیں ایسے شخص سے (جو ان سات چیزوں سے دہشتگی رکھتا ہو) جو (فقیر دارہ) صحبت کرے یا اُسکے گھر جائے یا اُس سے محبت رکھے وہ ہمارا نہیں ہے۔ محمد گنا نہیں (اور) خدا کا (بھی) نہیں ہے“ (انصاف نامہ باب ۸)۔ [ف-۱۶]۔

۱۔ ۲ زن و فرزند:- حضرت میراں علیہ السلام کے اس فرمان کی بنا پر کوئی فقیر دارہ اگر غیر تارک یعنی کاسب کے مکان پر باقاعدہ یعنی فقیر غیر مہاجر کے گھر جاتا تو دارہ سے نکال دیا جاتا یا فقیروں کے مجمع میں دُڑے لگائے جاتے یا سخت سخت تنبیہ ہوتی۔ (انصاف نامہ)۔

ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر فرماتے ہیں ”بچوں کی بالغ ہوئے تک خدا واسطے پرورش کرو۔ پھر اگر راہ خدا اختیار کر کے ریاضت کرتے ہیں تو ساتھ رکھ لو۔ لیکن اگر دنیا کی طلب کریں تو اُن سے بیزار ہو کر نکال دو۔ یہ بھی خدا واسطے

کرو۔ نہیں تو خدا کے ہاں گرفتار ہو گے۔ (حاشیہ انصاف نامہ) صرف اُن بیبیوں اور بیٹوں کے ساتھ بقدر ضروری تعلق رکھنا مباح ہے جو ابتداء ہی سے دائرہ میں رہتے ہیں یا ترکِ دنیا کر کے دائرہ میں آئے ہیں۔

۳-۴۔ زر و دولت :- کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فقیروں سے فرماتے ہیں ”اگر اللہ نے دیا ہے تو خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ جمع رکھنے اور بڑھانے کی فکر مت کرو“ [ف-۱۶۲]۔

پھر فرماتے ہیں ”اگرچہ کہ خزانہ سے کنواں بھرا ہوا ہے لیکن جب خرچنے بیٹھے تو آخر سب کا سب خالی ہو جائے گا“ [ف-۱۶۳]۔ ایسے فقیروں کی نسبت آپ فرماتے ہیں۔

”انکو اہل فراغ یا غنی کہو۔ دنیا دار مت کہو“ [ف-۱۶۳]۔

پوربی زبان میں فرمایا ”دنیا دار کہتا ہے۔ تِس تیس کافر ہے“ [ف-۱۶۵]۔
نئیس کہتا جی ”اہل فراغ کے مقابلہ میں فقیرانِ فاقہ کش سے فرمایا ”تم کو اللہ نے مُلک تو کُل عنایت کیا ہے“ [ف-۱۶۶]۔ (انصاف نامہ)۔

۵۔ گھوڑے :- اگر اللہ دیا کہیں سے آگیا ہے سواری کے لئے رکھ لے سکتے ہیں نسل بڑھانا یا اُن کی خرید و فروخت سے منافع اٹھنا حرام ہے۔

۶۔ چوپائے :- سواری کے لئے بیل یا اونٹ رکھنا جائز ہے لیکن گائے اور بکری دودھ دہی کی غرض سے رکھنا۔ یا بیضہ فروشی یا سالنہ کی نیت سے مرغی پالنا منع ہے۔ اسی طرح۔

۷۔ کھیتی :- کے ضمن میں مریچ کا ایک پودا اور پودینہ بھی لگیا جو چٹنی کی

غرض سے بویا جائے۔ کیونکہ اس سے ایک پیسہ کا بچاؤ ہوتا ہے اور اس تدبیر سے پیسے کو بچانا پیسے کی محبت کی علامت ہے۔ اسی کا نام ”دنیا کی خواہش“ اور ”دنیا سے دل بستگی“ ہے۔ سیدنا مہدیؑ نے دنیا کی خواہش رکھنے والے کو فرمانِ خدا سے ”کافر کا ٹھکانا دوزخ کے سوا اور کہیں نہیں“ پھر فرماتے ہیں کہ شاہ کے لئے شاہی تجل اور بیوہ عورت کے لئے چرخہ اور ٹونا پھوٹا مکان چھوڑنا (ترکِ دنیا میں) برابر ہے اسی طرح شاہ کو سلطنت کی خواہش رکھنا اور بیوہ کو چرخہ اور شکستہ جھوپڑے کی خواہش رکھنا طلبِ دنیا میں برابر ہے [ف-۱۶۷]۔ (حاشیہ)۔

حضرت بندگی میاں سید محمود دثانی مہدیؑ نے درۃِ معلیٰ میں ندا کروائی کہ کوئی شخص سودا خریدنے کیلئے بازار میں دُور نہ جائے نزدیک ہی سے لے لے۔ اگر سستے کے خیال سے یا مال اچھا ملنے کے شوق میں پہلی دکان چھوڑ کر آگے بڑھا تو یہی طلبِ دنیا ہے۔ (ق)۔

(۴) ترکِ علاق

ترکِ علاق کا حکم آپؐ نے اس آیت سے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آتَانِكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ رَّقِطْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تُرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (۹۷ توبہ)

۳-۱۴/۲۳۰- [ف-۱۶۸]- ترجمہ:- اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے

باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر (یعنی طلب دنیا) کو عزیز رکھیں تو اُن کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اور جو تم میں ایسے (دنیا دار) باپ بھائیوں کے ساتھ (محبت و) دوستی رکھے گا تو یہی (ہیں جو خدا کے نزدیک) ظالم (و نافرمان) ہیں (اے پیغمبر مسلمانوں سے) کہو کہ اگر (۱) تمہارے باپ اور (۲) تمہارے بیٹے اور (۳) تمہارے بھائی اور (۴) تمہاری بیبیاں اور (۵) تمہارے کنبہ دار اور (۶) مال جو تم نے کمائے ہیں اور (۷) سوداگری جس کے مُند اپڑنے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن (میں رہنے) کو تمہارا دل چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اللہ اور اُس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد (بالکُفَّار اور جہاد بالِنَفْس) کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو (ذرا) صبر کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ (تمہارے سامنے) لا موجود کرے (اور اللہ اُن لوگوں کو جو) اُس کے حکم سے) سرتابی کیا کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۹/۱۰)۔

طالب دنیا یعنی ”اہل نفس“ والدین اور سگوں کے ساتھ نہ صرف ظاہری تعلقات اور اُن کے گھر آمد و رفت اور اُن کے ساتھ دوستی کے برتاؤ کی مناسی ہے بلکہ سیدنا مہدیؑ نے بمقام ٹٹھ (سندھ) اثناء بیان میں فرمایا کہ ”کوئی شخص گجرات سے ہجرت کر کے خراسان گیا ہو اور اُس کے رشتہ دار گجرات میں ہوں اگر دل کا میلان اپنے سگوں کی طرف کرے گا تو وہ ظالم ہے“ [ف-۳۶]۔ یہ فرما کر آپ نے اُس کی شان میں آیہ قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ (۶-۱۳، ۱۴) ترجمہ:- ظاہری گناہ (جو جسم و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں) اور باطنی گناہ (جن

کا تعلق دل سے ہے دونوں کو) چھوڑ دو (۱/۸)۔ پھر فرماتا ہے۔ ﴿وَإِنْ تَبْذُؤْا
مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحَقِّقُوهُ بِحَا سِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۲)۔ ترجمہ۔ جو
(بات) تمہارے دل میں ہے اُس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اُس کا حساب
لے گا۔ (۸/۳)۔

منجملہ دیگر آیتوں کے اس آیت کو بھی مفسرین و مجتہدین نے منسوخ کہا ہے
لیکن مُبِیِّن کلام اللہ۔ خلیفہ خدا و خلیفہ رسول۔ داعی الی اللہ۔ معصوم عن الخطاء۔
تابع تام محمد رسول اللہ حضرت سید محمد مہدی موعود امر اللہ مراد اللہ افضل الصلوٰۃ
والسلام فرمان خدا سے فرماتے ہیں کہ ”در قرآن بیچ آیت منسوخ نیست و جملہ
معتزضہ و مستانفہ و معللہ و حرف زائدہ ہم نیست“ (۱۶۹)۔ (انصاف نامہ باب ۵)۔
اگر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا تو ردئیں۔ بہت افسوس کریں۔ لیکن کلام خدا
و فرمان مہدی کے معنی مڑ و مڑ کر زمانہ موجود کی روش اور اپنے حال کے
موافق بنا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

بندگی میاں سید خوند میر فرماتے ہیں ”حق بات کہتے رہو اگر ہم سے اتباع
نہیں ہو سکتی تو یہ قصورِ عمل ہے“۔ (انصاف نامہ)۔

بعض لوگوں نے کہا اگر کسی کو خدا اور اُسکے رسول اور آپ کے یاروں کیساتھ
اسی طرح میرا علیہ السلام اور آپکے صحابہ کے ساتھ بڑی محبت و عقیدت ہو اور
دل میں یہی ارادہ رکھتا ہو کہ آج یا کل دنیا اور خلق اور اپنی ہستی سے باہر نکل آؤں
اور اس مقصد میں وہ سچا ہوتا ایسے شخص کو اتنی بات پر کہ وہ دائرہ کے باہر مر گیا منافق یا
کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حضرت میرا علیہ السلام نے بھی بعض ایسے شخصوں کو
ایمان کی بشارت دی ہے جنہوں نے ترک دنیا و ہجرت وطن نہیں کیا تھا۔

ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر رضی اللہ عنہ نے سُن کر فرمایا ”حضرت میراں علیہ السلام بیٹا اور حاکم تھے۔ حضرت کے اِس فعل کو ہم بطور حُجّت کے نہیں لاسکتے۔ یہ صرف پانچ شخصوں کی نسبت نجاتِ قطعی کی بشارت دی گئی تھی جو کہ النادر کالمعدوم ہے۔“ [۱۷۰-] (انصاف نامہ باب ۸)۔ سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں کہ ”ایشاں را ایمان بواسطہ خوشنودی ماعطا شدہ است بر ایمان ایشاں حُجّت مکنید ایں ایمان مُنت برمایاں شد است“ ’بر دیگر اں حکم حاکم است کہ“ بے ترک دنیا ایمان نیست و طالب دنیا کا فرانت‘ پس ایں حکم خاص را بر عام اطلاق نباید“ [۱۳۸-] کرد۔ (رسالہ تائیدات الاحکام از حضرت سید فضل اللہ)۔

دوسرے موقع پر حضرت ثانی امیرؑ نے مجمع صحابہؓ میں کاڑی اٹھ کر فرمایا۔ ”میراں علیہ السلام نے اس کو شاہ کہا ہے۔ پھر کنگرا اٹھا کر فرمایا اس کو جوہر کہا ہے۔ (ق)۔ آپ حضرات کیا کہتے ہیں۔ صحابہؓ نے ہم آوازی سے کہا ”ہمارے دیکھنے کا کیا اعتبار۔ جو میراں علیہ السلام نے فرمایا وہی سچ ہے۔“ (دفن اول)۔ (ق)۔

پھر ایک موقع پر حضرت ثانی امیرؑ نے فرمایا ”حضرت میراں اور میرے زمانہ میں اتنا فرق ہے کہ حضرت میراں علیہ السلام کی حضور اگر میت لائی جاتی اور آپ اُس پر اپنی نظر مبارک ڈالتے تو اس کی نجات لے لو جاتی اور خداے تعالیٰ اُس کو ایمان عطا فرماتا اور میرے وقت میں کوئی شخص زندہ آیا اور تائب ہو کر دائرہ میں مرا تو خداے تعالیٰ اُسے بخش دے گا“ (خدا سے اتوار بخ)۔

اگر وہ مقدمہ میں نجات بخشش و فلاح سے مراد اور دیدارِ خدا ہے کیونکہ یہاں ”ایمان“ کی تعریف ذاتِ خدا ہے۔ برعکس اس کے ”عذاب“ کی معنی فیضِ دلالت و دیدارِ خدا سے بے بہرہ رہنے کے ہیں کیونکہ یہ مر ”تقدیق مہدی“ جو کہ سراسر ”بیٹائی خدا“ ہے (کی شین سے جید ہے۔ ۱۳۰)۔

ایک اور موقع پر ثانی امیر حضرت شاہ خوند میرؒ سے مجمع صحابہؒ میں فرمایا۔
 ”حضرت میراں علیہ السلام نے ظالم نفس۔ مقصد۔ اور سابق باخیرات۔ کس کو
 کہا ہے؟“ ”مقراض بدعت“ (ق)۔ بندگی میاں شاہ نعمتؒ نے فرمایا ”ہم اُس
 کے ظاہری اعمل و احوال کو دیکھ کر کہیں گے“ (ق)۔ حضرت شاہ خوند میرؒ نے
 فرمایا ”بندہ اس کی ظاہری حالت اور ظاہری افعال نہیں دیکھتا حضرت میراں
 علیہ السلام نے جن جن صحابہ کا نام لے لے کر بندہ کو فرمایا کہ یہ اس درجہ کے
 ہیں وہ اس درجہ کے ہیں ان ہی کو حسب فرمان حضرت مہدی علیہ السلام ملکوتی
 و جبروتی و لاہوتی کہوں گا۔“

آں را کہ وہد بارش بے واسطہ کارش کرد ارچہ کار آید (انصاف نامہ باب)
 سبحان اللہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کا فرمانا بالکل بجا ہے حضرت خلیفۃ اللہ کی
 زبان مبارک سے تخصیص و تعیین ہوجانے کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔
 دوسرے پہلو پر کسی اہل نفس کو اپنی حسن اعتقاد سے لایا ہوتی سمجھ کر خلاف آئین
 دین حکم ایمان کرنا۔ یہ بھی صریح حکم خدا اور رسول اور فرمان مہدی کے خلاف ہے۔
 بحکم آیہ ﴿وَتَبْنُلْ إِلَيْهِ تَبْنِيلاً﴾ ترجمہ۔ اور جیسا قطع تعلق کا حق ہے
 ویسا (سب سے) قطع تحقق کر کے اُسی کے ہو رہو۔ (۳۷ مزل۔ ۸۱)۔ و نیز
 ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (۳۷ مزل۔ ۱۰)۔ ترجمہ۔ اور اُن کو بالکل
 چھوڑ دو (۲۹)۔ ترک مذاق کی یہاں تک احتیاط کی جاتی کہ بندگی میں سید
 محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے باوجود دے کہ آپ کو معصوم تھا کہ حضرت میراں
 علیہ السلام نے عمر میں صرف ایک ہی وقت ایک خراسانی کا سب کے گھر اُس
 کے بے حد اصرار پر بعض صحابہؒ کو دعوت میں بھیجا تھا اس امر کو خصوصیت مہدی

میاں سید سلام اللہ گوچوری چھپی سے ایک مہدوی امیر کے مکان پر جانے اور اُلٹے پاؤں چلے آجانے پر بھی اس قدر دھمکایا کہ آخر ماموں نے اپنی پگڑی بھانجے کے قدموں میں ڈال دی اور معافی ہونے پر بھی مارے شرم و حیا کے چھ مہینے تک ماموں نے منہ نہ بتایا۔ (خاتم سلیمانی)۔

(۵) صحبتِ صادق

قاعدہ کلیہ ہے کہ علم دین ہو یا دنیا۔ صنعت و حرفت ہو یا تجارت۔ کوئی کام بغیر صحبتِ ماہر فن کے نہیں آتا۔ اس میں بھی جس قابلیت کا استاد اور جس پایہ کے اُس کے شاگرد ہوں گے کم و بیش اُسی حد تک طالبِ فن ترقی کر سکے گا یہاں لفظِ صادق ذرا غور طلب ہے۔ صحبتِ عابدان یا صحبتِ زاہدان نہیں فرمایا گیا کیونکہ ان دونوں سے صحبت کا مقصود جو کہ دیدارِ خدا ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیدارِ خدا تو صادقوں کی صحبت ہی سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (۹۔ توبہ۔ ۱۱۹) ترجمہ: اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو صادقوں کی صحبت میں ہو جاؤ (۱/۴)۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صادق کس کو کہتے ہیں۔ اسی کتاب کے گذشتہ صفحات میں جہاں ہجرت اور صحبت فرض بتائی گئی ہے صادق کی تعریف حضرت مائتینؑ نے اس طرح کی ہے کہ ”جس شخص کا قول فعل اور حال ایک ہو“ یعنی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کرتا ہے ویسی ہے اُس کی باطنی حالت ہے۔

صادق کو دوسرے الفاظ میں مرشدِ کامل کہتے ہیں۔ مرشد کا ادنیٰ درجہ یہ ہے

کہ کم از کم اُس کا قدم طالبِ صادق سے بڑھا ہوا ہو۔ طالبِ صادق ہنوز طالبِ دیدار ہے اور مرشدِ بینا اُس کے مقصود کا واسطہ ہے۔ مرشدِ پیشِ رو ہے اور طالبِ صادق پسِ رو۔ مرشدِ مسندِ مہدی پر۔ مسندِ ولایت پر۔ مسندِ دیدار پر۔ جلوہ افروز ہے اور طالبِ صادق خواہانِ دیدار ہے۔ پس جو چھ صفیتیں طالبِ صادق کی گذشتہ صفحوں میں بتلائی گئی ہیں مرشدِ حقیقی کے اوصافِ ان سے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ طالبِ و مطلوب یعنی خدا اور بندہ کے بیچ میں مرشد ایسا زبردست واسطہ ہے کہ اُس کے بغیر گوہرِ مقصود کا ملنا غیر ممکن ہے۔ خواہانِ دیدار کو خدائے کریم اپنے کلامِ پاک میں فرماتا ہے۔ ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (مائہ ۵/۲۵)۔ ترجمہ۔ اُس (خدائے مطلوب) کی طرف وسیلہ ڈھونڈو (۱۰/۶)۔

مرشدِ خدا میں کی جوتیاں سیدھی کئے بغیر نہ ترکیبِ ذکر اللہ جان سکتے نہ علمِ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس راستہ میں ہزاروں گھاٹیاں ہیں۔ کئی مقامات پر شیطان گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ کئی مقام پر نفسِ مغالطہ میں ڈالتا ہے۔ مرشد ہی طالبِ دیدار کو قدم قدم پر سنبھالتا ہوا منزلِ مقصود کو پہنچاتا ہے۔ ورنہ یہ ایسا کھٹن راستہ ہے کہ جس کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”ہزار طبلوں میں ایک خدا کو پہنچتا ہے۔“ [ف-۱۷۱] (انصاف نامہ باب ۸)۔ اس لئے مرشد رسمی و مجازی نہیں بلکہ ایسے مرشد کی صحبت سے فرض ہے جو

اس کی تمثیل آپ نے اپنی زبانِ مبارک سے اس طرح فرمائی کہ ”ہزار طالبانِ خدا نے دنیا اور گھر چھوڑ کر خدا کا راستہ اختیار کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ دنیا کی جیسی زیب و زینت ہے ویسی راستہ پیچ استہ کر کے لے کو بتاؤ۔ جب کہ دنیا اپنے تمام ہنر و سنگار کے ساتھ بتائی گئی یعنی لوگ اُن کی طرف رجوع ہوئے اور توجہ بھی بہت سی آئے لگی تو نوسو (۹۰۰) طالبانِ خدا دنیا کی طرف ٹھک پڑے اور اُسی میں لگ گئے۔ اب رہے سو (۱۰۰) طالبِ حکم ہوا کہ آخرت جیسی ہے ویسی ہی شان میں اُن کو بتاؤ۔ نوے (۹۰) نے آخرت کا عیش و آرام دیکھ کر اُسی کو اختیار کر لیا۔ اب رہے دس (۱۰) وہ کہنے لگے کہ ہم کو نہ دنیا سے غرض نہ

عارف ہو اور عارف ہونے کے علاوہ حدود دائرہ پر قائم ہوتا کہ اُس کی صحبت میں آئے ہوئے فقیروں کے دل میں فرائض ولایت کی عظمت پیدا ہو کر ان کی ادائی میں سرگرم رہیں۔ سیدنا مہدی فرماتے ہیں کہ ”مہاجرین کے سوا ہمارا گروہ نہیں ہو سکتا“ [ف-۱۷۲]۔ پس گروہ میراث وہی ہے جس کا ایک ایک فرد مہاجر ہے اور یہی لوگ مہدی علیہ السلام کے دائرہ کی باڑ میں داخل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ”ہمارے کوئی (یعنی ہمارے لوگ) اندھے نہیں مریں“ [ف-۱۷۳]۔ (حاشیہ: انصاف نامہ) ادھر طہالبان خدا کو حکم ہوتا ہے۔ ﴿تَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ادھر مرشدان خدا میں کو فرمان ہوتا ہے۔

آخرت سے کام۔ ہم تو طالب خدا ہیں۔ قلم ہوا کہ ان پر تکلیف اور مصیبتیں ڈالو جبکہ حضرت رسول فرماتے ہیں: ”جس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مال و دولت سے آزماتا ہے اسی طرح مومنوں کو نیزہ اور تکلیفوں سے آزماتا ہے۔“

بلائے ہر دو عالم جمع کروند پس آں راعشق بازی نام کروند
یعنی تفریق و فاقہ فشق کے ہاتھ سے تکلیفیں مشہ خراج اور قتل وغیرہ۔ نو (۹) طالبان بلاؤں کے متحمل نہ ہو کر بھاگ گئے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ آٹھ طالب خدا سے منہ نہ موڑ کر اُلٹے پاؤں پھر آئے۔ اب رہے دو فرمان خدا ہوا تم کس طرح یہاں تک پہنچے؟ ایک نے جواب دیا کسی نے دے دیتے ہیں خود بخت کر کے اپنی قوت بازو سے آگیا۔ دوسرے نے جواب دیا اس بندہ حقیر کی حیثیت ہی کیا جو ایسے مقدس مقام تک پہنچ سکتا۔ تیسرے حبیب حضرت محمد کا واسطہ اور وسیلہ اس چیز کو یہاں لایا۔ ایک کی نسبت حکم ہوا اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ اور ایک کو قربت خدا نصیب ہوئی۔ یوں ہزار میں ایک خدا کو پہنچتا ہے۔ (انصاف نامہ باب ۸)۔

دوسری تمثیل۔ بندگی میاں شاہ نعمت اکثر اوقات بہ تمثیل بیان فرماتے کہ ”ایک ڈھیر مسلمان ہوا۔ ایک سید و ز اُس کو اپنے سگلوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر چنے لگا۔ برادری کے سگلوں نے کہا کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ تو مسلم نے کہا۔ تم چانتے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تمہارا گھر کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں ابھائیوں نے کہا ہم آنا دیتے ہیں۔ کہہ کر کے گھر سے نیا ٹولہ لائیں اور اپنے ہاتھ سے روٹی پکائیں۔ تو مسلم نے ویسے ہی کیا۔ جب کھانے بیٹھا تو کہنے لگا کچھ (نان خوش) سائیں ہے؟ ابھائیوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ بھڑی میں کیا ہے (یعنی مردار جانور کا گوشت ہے) اس نے کہا صرف شور بادو۔ وہ لوگ اس کے سامنے بھڑی اٹھائے اور دھکس ڈھکے ہوئے محض شور بادے

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۸)

اندر (۶۳۸)۔ ترجمہ: اے بنی (تبعاً اولی الامر یعنی اے مرشد) تم کو اللہ اور
مؤمن جو (دارہ میں رہ کر) تمہاری پیروی کرتے ہیں کافی ہیں، پھر فرماتا

لگے۔ نو مسلم نے کہا۔ ہنڈی پر سے سر پوش اٹھ لو اور شور با اٹھ لیتے دقت جو بولیں صحتک میں از خود گریں
گرنے دو۔ یوں ہنڈت نفس کا مارا ہوا مسلمان ڈھیزوں میں جا کر پھر ڈھیز ہو گیا۔ یہی حال ہماری فقیری
در ہمارے توکل کا ہے کہ آئے دن اہل دنیا کے گھر جانے اور اُن سے میل جول رکھنے کے باعث اصل فقیری
اور توکل سے کس قدر دور پڑ گئے اور پڑ رہے ہیں“ (۱) (انصاف نامہ باب ۱۰) کیا اچھا کہا ہے ذوق نے
گر بعد فقر پھر سک دنیا ہوا فقیر تم بخت پاک ہو کے پلین میں مں گیا
ہندی مثل مشہور ہے ”لینے مٹی پوت اور کھوئی خصم“ ۱۳

(۲) (حاشیہ صفحہ ۱۳)

ایسے نااہل مرشد کی نسبت ہندی ملک الہدوا الملقب بہ خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نویسی دہندی ماورے۔ لیدی کھرا نیلج

اندور ورنہ سمانے ہے۔ ہو چھے باندھے چھج

ترجمہ: دیوانہ مرشد نے اپنی ٹوپی عنایت کی۔ بے شرم اور بے حیا خلیفہ نے سر پر رکھی۔ اور مرشد کا
جانشین ہو گیا۔ جو ہے کو تو اپنے بل میں گنجائش نہیں حال نکدہ اپنی ذم کو سوپ باندھ کر سوپ کے ساتھ اندر
رہنا چاہتا ہے۔ جو کہ امر محال ہے جو ہے سے مراد مرشد نااہل۔ اور سوپ سے مراد اُس کے خلفاء اور مرید
۱۲۔ (انصاف نامہ باب ۱۳)۔

ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر حضرت خلیفہ گروہ حضرت شہاب الحق۔ حضرت خاتم المرشد رضی اللہ عنہم
نے کئی مرتبہ معاملہ میں دیکھا کہ آخر زمانہ کے مرشدوں کی بُری گت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک روز ہندگی
میں سید خوند میرؒ اپنے حجرہ سے روتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ فقیروں نے (حاشیہ عرض کیا اس قدر
زار و قطر رونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا ”مجھ کو آخر زمانہ کے مرشد دکھائے گئے کہ اُن کی گردنوں میں
طوق پڑے ہوئے ہیں اور فرشتے اُن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دور رخ کی طرف کھینچے ہوئے لے جا رہے
ہیں یہ محض اس لئے ہے کہ یہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت مہدی مراد اللہ کی مسند پر بیٹھ کر عصر
و مغرب کے درمیان بیان قرآن کرتے تھے۔ لوگوں کو ہتھوڑہ پلاتے تھے۔ سونت دیتے تھے۔ مرید
کرتے تھے۔ یہ افعال ارشاد خدا اور نبی مہدی کے حکم سے نہیں نہ اپنے مرشد کے حکم سے بلکہ محض نفسانیت
اور اپنی عزت و شان بڑھانے اور تن پروری کی غرض سے کرتے تھے“ (خلاصہ التوارخ حصہ دوم) ۱۲

ہے ﴿وَصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعُصِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِ نَا وَابْتِغِ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْطَا ۝﴾ (۱۸ کہف/۲۸)۔ ترجمہ: اور (اے پیغمبر) اے نانبانِ رسول یعنی
مرشدانِ ہر زمانہ) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی
رضا مندی چاہتے ہیں۔ (شب و روز) اُن (ہی) کے ساتھ (رہنے پر) اپنے
نفس کو مجبور کرو اور تمہاری نظر (مریانا) اُن پر سے ہٹنے نہ پائے کہ لگو دنیا کی
زندگی کے زیب و زینت کی خواہش (اور دنیا داروں کا پاس و مروت) کرنے۔
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے
اور وہ اپنی خواہش (نفس) کی پیروی کرتا (اور اُسی کے پیچھے لگا ہوا) ہے۔ اور
اُس کی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہے۔ (۱۶۱۵)۔ اِن آیتوں میں فقیروں کو اپنے
مرشد کے ساتھ اور مرشدوں کو اپنے دائرہ کے فقیروں کے ساتھ ہمیشہ رہنے اور
ارتباط ظاہری و باطنی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

مرشد کی نسبت عام غلط خیالی

پٹن سحرات (نہروالہ) کے ملاؤں نے سیدنا مہدی علیہ السلام سے کہا
”آپ کے فقیر بڑے بے ڈھنگے اور بد رُویہ ہیں کہ اپنے خاندانی اور آبائی
پیروں کو چھوڑ کر یہاں چلے آتے ہیں حالانکہ مثل مشہور ہے ”ماں باپ بدلنا اور پیر
بدلنا برابر ہے“ گجراتی میں کہاوت ہے۔ ”میخ کے مویشی میخ ہی کو آتے ہیں۔“
اسی مطلب کو احمد آباد کے مشائخ نے اس لباس میں کہا کہ ”اگر کوئی عورت
اپنے شوہر کے بلا اجازت کسی سے نکاح کر لے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

”سیدنا مہدی علیہ السلام نے اُن کے اس درپردہ سوال کا مفہوم سمجھ کر فرمایا ”تم شرعی مسئلہ بھی بھو گئے کہ اگر کوئی لڑکی کسی مستور الحال سے بیاہ دی جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ عمنی ہے اس صورت میں شرعاً تفریق کر دی جائے گی یا نہیں“ پھر فرمایا کہ ”بازار سے کپڑا اچھا سمجھ کر خریدا گیا بعد میں عیب معلوم ہوا اُس وقت کیا کپڑا نہیں پلٹا دیا جائے؟ اور عقد بیع فاسد نہیں ہوگا؟ افسوس کہ دنیاوی معاملات میں تو اس قدر جہد و جہد اور خدا طلبی کا مقصد ایک جگہ حاصل نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ حاصل کرنے کو ناجائز بتاتے ہیں حیف ہے اُنکی دینداری پر“ (انتخاب الموالید) پھر فرماتے ہیں کہ ”شرم داشتن در طلب دیدار خدا معتبر حجاب است در میان بندہ و خدا“ (حاشیہ)

پس طالب خدا کو چاہئے کہ اپنے خاندان وغیرہ کا کچھ خیال نہ کر کے جس مرشد میں کم از کم مندرجہ ذیل صفات پائی جائیں اُس کے ہاتھ پر اپنی ذات فروخت کر دے جس کو اصطلاح میں بیعت و علاقہ کہتے ہیں۔

مرشد کیسا ہو؟

- ۱۔ بندگی میاں سید خوند میر مٹھرماتے ہیں ”جو شخص (عام ازیں کہ مرشد ہو یا فقیر) خدا سے یا روح رسول اللہؐ سے اپنی مشکل حل نہ کر سکے اُس نے اپنی ذات پر ظلم کیا وہ خدا کے ہاں گرفتار ہوگا (انصاف نامہ)۔ (ق)
- ۲۔ ارواحوں سے ملاقات کر سکتا ہو، جیسے بندگی میراں سید

ابراہیم (فات ۱۰۸۹) اپنے بھائی بندگی میراں سید نصرت مخصوص الزمان (وفات ۱۰۷۹) کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر متوفی سے ایسی باتیں کرتے جیسے حالت زندگی میں کر رہے ہیں۔
۳۔ قبر کا حال معلوم کر سکے۔

۴۔ اُس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک ہو گئے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿لَا تَأْسَوْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (۵۷ حدید-۲۳/۳) ترجمہ:- کوئی (دنیا کی) چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا رنج نہ کرو۔ اور اللہ (کھانا- کپڑا پیسہ وغیرہ جسم سے تعلق رکھنے والی) کوئی چیز تم کو دے تو اُس پر خوشی مت کرو۔ (۱۹، ۲۷) نہ آئے کی خوشی نہ گئے کا غم۔ دونوں سے بھی آزاد ہو جاؤ۔

حضرت شہاب الحق کے دائرہ معلیٰ میں کئی دفعہ مظفر شاہی کی سویت ہوئی لیکن کبھی آپ نے ہاتھ میں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ سکتہ کیسا ہے (دفتر دوم)۔
۵۔ احکام الہی سناتے وقت کسی رشتہ دار یا امیر کی رعایت نہ کر کے کھلم کھلا سنائے۔

ایک روز بندگی میاں شاہ نعمتؒ سے آپ کے ایک فقیر نے عرض کیا ”نئے نئے طالب بیان سننے کو آتے ہیں۔ اس لئے ذرا آپ نرمی سے کلام کریں“ آپ نے فرمایا ”حضرت مہدی علیہ السلام کی صحبت میں بندہ نے سفید داڑھی کی ہے اور تم تو اب سکھاتے ہو۔ اگر خدا قوت و قدرت دے تو ایک

گھاؤ (وار) دوپھاڑ کر ڈالوں اگر رہا اُس کے بھاگ (خوش نصیب) اگر چلا گیا
بلا ٹلی۔ بندہ اُس کے نفس کے تابع نہ ہوگا۔ حق بات اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی
۔ بندہ کا کام حق گوئی ہے اور بس“ (حاشیہ انصاف نامہ)۔

۶۔ جیسی صحبت کرنے کا حق ہے ویسی صحبت کر کے اُس نے اپنے مرشد سے
باقاعدہ سند حاصل کی ہو۔

۷۔ اُس کے دائرہ میں نوبت۔ سویت۔ اجماع۔ بیان قرآن وغیرہ
فرائض ولایت جاری ہوں اور حسب فرمان حضرت مہدی علیہ السلام ”دائرہ
کے باہر جتنی ہوئی آگ“ سمجھ کر اپنے فقیروں کو کاسیوں کے گھر دعوت وغیرہ
میں جانے کی ممانعت کرتا اور خود بھی اس پر عامل ہو۔

سوال

اگر اس گرے ہوئے زمانہ میں ان صفتوں کا مرشد نہیں مل سکتا تو کیا کرے؟
آخر مرشد کی صحبت فرض ہے۔

جواب

دیکھئے کہ بلحاظ عرفان و عمل سب میں بہتر کون ہے اُسی کا ہو رہے۔

مشکل

صحبت مرشد کے علاوہ ترک علائق۔ عزالت خلق۔ ذکر کثیر وغیرہ میں اگر
مرشد کے ہاں یہ فرائض عملاً مفقود ہیں اور عرفانی چرچا بھی نہیں ہوتا تو طالع
خدا کیا کرے؟

حل مشکل

اس صورت میں چند مہینے مرشد کی صحبت میں رہ کر ذکر اللہ وغیرہ کی ترکیب سیکھ لے اور کچھ عرفان الہی بھی حاصل کرے۔ پھر ایک عرصہ تک مرشد کی اجازت سے مرشد سے الگ ہو کر خلوت اختیار کرے تاکہ جو کچھ اُس نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے عزالت خلق و نشست ذکر اللہ کی برکت سے دل میں جم جائے۔ پھر چند مہینے مرشد کی غلامی میں رہ کر نئی نئی تعلیمات حاصل کرے اور اُن پر عامل ہونے کے لئے پھر دنیا و خلق سے کنارہ کش ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کل فرائض ولایت کی ادائی ہو سکتی ہے لیکن یہ رقم ہچمدان کا محض قیاس ہے۔ معلوم نہیں کہاں تک صحیح ہے۔ کیا عجب ہے کہ مرشد ناقص کی صحبت میں بھی نیک نیتی و اخلاص کے ساتھ رہنے سے خدا اپنے دیدار سے اس کو سرفراز کر دے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”اگر فضل کنی یک جوئے۔ جنوئے جنوئے جنوئے۔“

اگر عدل کی کنی یک موئے۔ مؤنئے مؤنئے مؤنئے (حاشیہ انصاف)

نامنہ۔)

فیض جاریہ

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”بندہ کے بعد قیات تک مہدی (یعنی راہ یافتہ) ہوتے رہیں گے جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے اور آپ کے یاروں کے بعد بعض اولیائے کاملین ہوئے چنانچہ بایزید بسطامی۔ سلطان ابراہیم ادہم۔ شیخ شبلی۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہم اور اُن کے جیسے اور بھی لوگ یا رانہ مصطفیٰ کی صحبت بغیر کامل ہوئے۔“ (انصاف نامنہ باب ۱۷)۔

(ق) بندگی میاں ولی یوسفؑ فرماتے ہیں ”فیض تا قیامت منقطع نیست پس (طالبانِ حق) از روحِ بندگی حضرت مہدیؑ یا از روحِ بندگی میراں سید محمودؑ یا از روحِ بندگی میاں سید خوند میرؑ پرورش یابند“ پھر لکھتے ہیں کہ ”جو روحیں تصحیح کے وقت مقبول مہدی ہوئیں لیکن اُن کا ظہور دنیا میں حضرت میراںؑ کے بعد ہوا تو اُن کو حضرت مہدیؑ کی روح پاک سے یا یا اراں مہدیؑ کی ارواحِ مبارکہ سے برابر فیض ملتا رہے گا۔ (انصاف نامہ باب۔ ۱۷)، (ق)۔ بندگی میں سید خوند میرؑ نے انشاء گفتگو میں بندگی میاں شاہ دلاورؑ سے کہا۔

[انشاء اللہ ہمارے سلسلہ میں دینی اصول اور باطنی بغیض اور مقصودِ خدا قیامت تک باقی رہے گا]

(خاصۃ التوارخ)۔ (ق)

مصنف انصاف نامہ فرماتے ہیں ”اس گروہ مقدسہ میں بھی اویسی ہیں۔ اس امر کو مان لو اور انکار مت کرو“ پس کیا عجب ہے کہ طالبِ صادق اُسی مرشد کی خدمت میں ہوتے ہوئے ارواحوں سے فیضِ باطنی حاصل کر کے اپنے مقصود کو پہنچ جائے۔ ”ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء“

مرشد کی صحبت میں جو جو باتیں حاصل کرنی ہیں ان سب میں مقدم اور ضروری امر تعلیم ذکر اللہ ہے۔

۱۔ تعلیم ذکر اللہ۔ ذکر خفی و پاسِ انعام کے لئے تاکیدِ احکام کی

۱۔ اسی رسالہ کے آئینہ اوراق میں زیر عنوان اقرب الطرقِ تعلیمات مہدویہ کے چند نام بتائے گئے ہیں جو کہ مخصوص گروہ مقدسہ ہیں۔ ۱۲۷

نسبت دیکھو رسالہ شریفہ بندگی میاں سید خوند میرؒ۔

سالک مبتدی نشست ذکر اللہ میں شروع شروع میں گھبراہٹ پیدا ہونے سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ ہی میں اُٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہئے کہ نفس کے خلاف طبیعت پر زور دے دے کر اور دل کو یہ سمجھا سمجھا کر کہ یہ وقت کچھ ہی خدا میں خاص نوکری کا ہے۔ اس حد تک اُنتست پیدا کرے کہ بالآخر اُس کا حال اس آیت کے مصداق ہوئے ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ (۱۳۱-۲۸)۔ ترجمہ:- جو لوگ ایمان لائے اور اُن کے دلوں کو یادِ الہی سے تسلی ہوتی ہے (اور) سُن رکھو کہ ذکر اللہ سے دلوں کو تسلی ہو ایسی کرتی ہے (۱۰۱۳)۔

۲۔ حصولِ علم معرفت:- سید نامہدی فرماتے ہیں ”دانستن ایمان“ یہ دانست مشروط بالعمل ہے۔ [ف۔ ۱۱۱] پھر فرماتے ہیں (از کتاب زاد المسافرین)۔

”علمی بطلب کہ باتوما ند علمی کہ ترا ز تو رہا ند
گر علم فریضہ رانخوانی تحقیق صفات حق ندانی“

[ف۔ ۱۲]

پھر فرماتے ہیں کہ ”جس نے خدا کو پہچانا اُسے سوال کی حاجت نہیں ہے“

[ف۔ ۱۷۹] (حاشیہ)۔

ایک شخص کے سوال کرنے پر کہ یگانگی بہتر یا دوئی؟ سچ نے فرمایا کہ ”دوئی بہتر کہ اس سے ایگانگی کو پہچانا اگر دوئی نہ ہوتی تو یگانگی کو کوئی نہ پہچن سکتا“

[ف۔ ۱۸۰] (حاشیہ)۔

سیدنا مہدیؑ کی تعلیم و تلقین کا اثر یہ تھا کہ بعض طالبانِ خدا تین ہی دم میں خدا کو پہنچ گئے۔ بعض تین گھڑی میں۔ بعض تین پہر میں۔ بعض تین دن میں اور بعض تین مہینوں میں وصالِ الہی سے مشرف ہو گئے۔ (حاشہ)۔

۳۔ اجماع:۔ اجماع دو قسم کا ہے۔ ایک تو کسی بزرگ کی بہر عام کے روزیہ دائرہ اٹھا کر دوسری جگہ باندھتے وقت جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لا کر ایک دوسرے کی امداد کرنا۔ دوسرا اجماع حدود دائرہ پر استوار رہنے کا غرض سے یادین میں کوئی بدعتی امر یا بد اعتقادی پیدا ہو جانے پر الگ الگ دائروں کے مرشد و خلفاء وغیرہ ایک جگہ جمع ہو کر نو خیز فساد کو دور کر کے دینِ الہی کو پھر خالص کر دیتے۔ یہ اجماع خاص ہے اور پہلا اجماع عام ہے۔ اجماع خاص میں بندگی میراں سید محمود ثانی مہدیؑ دائرہ کے نابالغ لڑکوں کو بھی بلا کر شریک کرتے تاکہ ابتدا ہی سے دین خالص اُن کے دل نشین رہے۔ (انصاف ناہ و خاتم سلیمانی)۔

۴۔ سویت:۔ سویت کا یہاں تک اہتمام کیا جاتا ہے کہ حضرت ثانی مہدیؑ و حضرت ثانی امیر و نیز دیگر صحابہ سویت کے وقت اکثر اوقات خود اوپر بیٹھ کر سویت کرواتے اور کہیں سے کھانا آنے پر بھوک کی وجہ سے روتے بچہ کو بھی تقسیم سے پہلے ایک لقمہ بھی نہ دیا جاتا۔ فتوح کی نسبت سیدنا مہدیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں ”خدا بندہ کو (مجھے) فقیروں کو واسطہ سے دیتا ہے“ اسلئے حسبِ ایماء حضرت مہدیؑ علیہ السلام مرشد کی فتوح میں کل فقیرانِ دائرہ کا حق سمجھا جاتا۔ [۱۸۱]۔

۵۔ عُشر:۔ سیدنا مہدیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”خدا دس دانے (جتنی اقل مقدار چیز) دے تو ایک دانہ (عُشر کی نیت سے) چوٹی کو ڈال دوں [۱۸۲]۔

پھر فرماتے ہیں ”عشر کے مستحق دائرہ کے فقراء متوکل و ذقہ کش ہیں“۔ [ف-۱۸۳]۔ اہل فراغ و تعین خوار فقیر نہیں ہیں۔ کیونکہ عشر جو مال کا میل ہے اُس کو آتش فقر ہی جلا سکتی ہے شکم سیر کے لئے سخت مضر ہے۔ ہاں بے خبری میں کھالے تو معاف ہے۔ اسی واسطے سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”بحسن میں مت پڑو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ مال حرام ہے تو مت لو“۔ [ف-۱۸۴]۔ فتوح سے عشر نکالتے وقت دیکھا جاتا کہ اگر دائرہ میں سخت فقر و فاقہ ہے تو عشر بھی ساتھ ساتھ سویت کر دیا جاتا اور نہ اٹھا کر رکھ دیا جاتا۔ پھر تنگی ہونے پر صرف مضطربوں میں سویت کیا جاتا (انصاف نامہ باب ۹)۔

تبلیغ:۔ امر معروف و نہی منکر کی نسبت اللہ فرماتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ط وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (۵۷ مائدہ ۱۰/۶۷)۔ ترجمہ:۔ اے رسول (جمعاً امتِ رسول) جو (احکام الہی تم پر نازل کئے گئے ہیں) (لوگوں کو) پہنچا دو (اور خود بھی ان فرمانوں پر عمل کرو) اور اگر عمل نہ کیا تو (سمجھا جائے گا کہ) تم نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا۔ (۱۴/۶)۔

پھر فرماتا ہے۔ ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۳ آل عمران ۱۰۳/۱۱)۔ ترجمہ:۔ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہئے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)۔ ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر فرماتے ہیں ”جو حق بات ہے کہتے رہیں اگر کرنہیں سکتے تو یہ ہمارا قصورِ عمل اور ہماری بد قسمتی ہے لیکن جو کچھ بیان حضرت میراں

سید محمد مہدی علیہ السلام سے سنا ہے دوسروں کو سنائیں۔ اگر بول نہیں سکتے تو آخر اپنی بی بی کو بھی سنا دیں تاکہ اس آیت کے وعید میں نہ آئیں۔ ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ط وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (۲ بقرہ۔ ۳۹/۲۸۳)۔ ترجمہ اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اُس کو چھپائے گا تو وہ دل کا کھوٹا ہے اور جو کچھ (بھی) تم لوگ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ انصاف نامہ باب ۵)۔

۶۔ عزلتِ خلق یعنی ماسوی اللہ سے پرہیز
ذکر اللہ میں یکسوئی و یکجہتی پیدا کرنے اور لذتِ استغراق چکھنے کیلئے عزلتِ
خلق نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَإِذْ كُنَّا اسْمَ رَبِّكَ وَ
تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا﴾ (۳ مزل ۸/۱) سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”نہ باکے
کارے۔ نہ بر پشت بارے نہ کس در شمارے“ [۱۸۵] (انصاف نامہ باب ۲)۔

طالب خدا کیسے کیسے، معلوم طریق سے دنیا میں پھنس کر خراب ہوتا ہے اور پھر بھی
اپنے افعال کو اچھا سمجھتا ہے اس کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے
فرمائی ہوئی ذیل کی تمثیل ثانی امیر شاہ خوند میر فقیر ان دائرہ کو اکثر سنایا کرتے۔

سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”خلق ایسی ہے کہ آسمان پر سے بھی نیچے
رتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بندہ خدا میری طرف التفات نہیں کرتا تو اُس سے
ماننا شروع کرتا ہے۔ پھر اُسے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور نہایت عجزی سے
عرض کرتا ہے کہ خوند کارِ غریب خانہ پر تشریف لا کر اپنے قدموں کی برکت سے
نیاز مند کے گھر کو پاک کریں۔ خوند کارِ انکار کرتے رہتے ہیں۔ آخر اُس کے بیحد
اصرار پر حضرت تشریف لے گئے چند روز کے بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی

عرض کی حضرت غلام کے مکان پر تشریف لا کر اُس کے گھر کو عزت بخشیں۔ حضرت کا انکار کرنے پر پھر عرض کرتا ہے کہ آپ نے فلاں روز فلاں شخص کے ہاں قدم رنجہ فرمایا تھا تو کیا غلام اُس سے بھی گیا !! آخر خوند کار اُس کی مروت میں آ کر اُس کے بھی مکان پر تشریف لے گئے۔ پھر تو کیا تھا (جب قید قدم ٹوٹا تو) ہر شخص حضرت کو اپنے گھر بلانے لگا۔ اب خوند کار کے دل میں یہ زعم پیدا ہوا کہ یہ لوگ میرے ایسے مطیع ہو گئے ہیں کہ میرے سوا کچھ کام ہی نہیں کرتے۔ حضرت میراں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”مطیع نہیں ہوئے بلکہ تو اُنکا مطیع ہو گیا ہے کہ خلوت کو چھوڑ کر گھر گھر بھٹکتا ہے اور دل میں یہ ڈر ہے کہ میرے نہ جانے سے کہیں اُن کو رنج نہ ہوا اور مجھ سے ملنا چھوڑ دیں“۔ [ف۔ ۸۶] (الصف نامہ باب ۶)۔

عزت خلق کے ضمنی احکام یہ ہیں۔

۱۔ کوشش حصول عشق	(۱) سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”عشق کب سے حاصل ہوتا ہے“۔ [ف۔ ۱۱۶]
۲۔ خلوت	(۲) ”اس کام کیلئے یعنی حصول عشق کیلئے خلوت اختیار کرے“۔ [ف۔ ۱۱۶]
۳۔ غیر جنس سے پرہیز	(۳) ”اور کسی سے بھی نہ ملے نہ اپنوں سے نہ غیروں سے“۔ [ف۔ ۱۶]
۴۔ خاموشی	(۴) ”اور کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے ہر حال میں حق کا ملاحظہ رکھے“۔ [ف۔ ۱۱۶]

عشق کی نسبت سیدنا مہدی فرماتے ہیں کہ ”بارہانت عشق ذات حق بود۔ ہر یکے بقدر حوصلہ کوشش حاصل کر دے بقدر اللہ تعالیٰ شرف شدات اکما حقہ“ اس وقت برداشتد کے خاتم لئی، دوم خاتم الاولیٰ صلی اللہ علیہما وسلم“ (شواہد النواہیت باب ۳۳) [ف۔ ۱۸۷]۔

مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”اس راستے میں دو ہی چیزیں ہیں خلوت اور خاموشی“ (ق)۔

۵۔ قید قدم :- سیدنا مہدی فرماتے ہیں ”دائرہ کے باہر جلتی ہوئی آگ سمجھ کر کہیں نہ جائے“۔ پھر فرماتے ہیں ”عزت و لذت را گذار۔ دم و قدم کا نگہدار“۔

(حاشیہ بقیہ صفحہ گذشتہ) آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو لوگ آپ کی خدمت اقدس میں طلب خدا کی غرض سے آتے اکثر اوقات اُن سے دریافت فرماتے کہ ”بھائی تم میں کتنا عشق ہے؟“ کہتے کہ جان و تن اور زن و فرزند سب کے سب نام خدا پر فدا ہیں۔ [ف- ۸۸] آپ فرماتے کہ ”محبت و عشق خدا ان چیزوں سے بدرجہا افضل ہے“ پھر زیادہ صراحت کی غرض سے یہ تمثیل بیان فرماتے کہ ”ایک شخص کا لڑکا گم ہو گیا۔ اُس کے والدین کے دل میں طرح طرح کے گمان پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں معصوم چور لے گئے یا کنویں میں گر گیا یا جو نور کھا گیا اُس وقت اُن کا کیا حال ہوگا“ طالبین خدا عرض کرتے کہ ”میرا نجی والدین کو اپنے بیٹے کی محبت میں کھانا پانی سب زہر ہو جاتا اور نینداڑ جاتی ہیں اور جنت تک بیٹے کی خبر نہ سے اُس کی تلاش میں سرگردوں رہتے ہیں“ [ف- ۸۹]۔ سیدنا مہدی اُس وقت فرماتے ہیں کہ ”بھائیوں خدا کی طلب اور اُسکے عشق میں ان والدین کے جیسے ہو جانا ہے جو شب و روز بیٹے کی طلب میں بے قرار ہیں“۔ (شواہد اورایت باب ۳۳) [ف- ۱۲۳]۔

پھر فرماتے کہ ”بیٹے کا عشق تو بہت بڑا عشق ہے لیکن ایک سوئی گم ہو جانے پر اُس کی تلاش میں کیسے بے قرار ہو جاتے ہوا تہ عشق بھی اگر خدا کے ساتھ ہو تو خدا کو پہنچ جاوے“ (ایضاً) [ف- ۱۹۰]۔ پھر فرماتے کہ ”عشق بذات خود پاک ہے اُس کو کسی حالت میں ناپاک کی لگتی ہی نہیں“ [ف- ۱۹۱] مثال کے طور پر فرماتے کہ ”مردار خوار (ڈھیڑ) مردار جانور کا گوشت چو لھے پر پکا رہا ہے اُس چو لھے کے نیچے سے کسی نے آگ لی اور حلاں کھان پکایا تو جائز ہے کسی قسم کا خوف نہیں ہے کیونکہ آگ دراصل پاک ہے اگرچہ کہ مردار گوشت کی ہنڈی کے نیچے کیوں نہ ہو اُس کو کوئی ناپاک نہیں لگ سکتی اسی طرح جو عشق خواہشات نفسانی اور گناہوں میں ساہا سار خرچ کیا ہے وہی عشق خدا کی طلب میں صرف کیا جائے تو مقصود حاصل ہو جائے گا“ [ف- ۱۹۲] (ایضاً)۔

اسی مطلب کو حضرت سید فضل اللہ اُس طرح لکھتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے کہ ”تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ بس وہی عشق خدا میں لگا دو۔ وصال خدا سے مشرف ہو جاوے گا“ [ف- ۱۹۳]۔

(۷) توکل

طالبِ خدا نے دنیا چھوڑی۔ حیاتِ دنیا چھوڑی۔ متاعِ حیاتِ دنیا چھوڑی
 نعیمِ دنیا میں مست گئے چھوڑے۔ گھر چھوڑا۔ وطن چھوڑا۔ عزت و خلوت اختیار
 کرنے سے خلق بھی چھوٹی۔ اب رہا تو کیا رہا محض اللہ کا سہارا یہ سب کچھ اسی
 واسطے کیا گیا کہ عاشقِ صادق ایمانِ مجازی کے عام سطح سے بلند پروازی کر کے
 ایمانِ حقیقی کے ایوان کو اپنا ہمیشہ کا آرام گاہ بنالے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۵۴ مدہ ۲۳)۔
 ترجمہ:- اور اگر تم مؤمن (حقیقی) ہو تو اللہ (ہی) پر توکل کرو (۶-۸)۔ پھر
 فرمایا ہے۔ ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (۳ آل عمران
 ۱۵۸/۱)۔ ترجمہ:- اور اللہ پر توکل کر (اسی کو اپنا کارساز بنا اور اسی کا آسرا لے)
 بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۴/۸)۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ
 نے توکل کو مقامِ محبت و مقامِ رویت بتایا ہے کہ جو عین مقصودِ طالبِ صادق ہے۔

امان مہدی علیہ السلام بھی توکل کی عام معنی سے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں
 ”روٹی پر توکل کرنا توکل نہیں ہے“ [ف-۱۹۳] روٹی کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔
 ﴿وَمِمَّنْ دَابَّهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ترجمہ:- زمین پر کوئی
 ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے پر لازم نہ کر لیا ہو (۱۳۳) یہ اللہ کا وعدہ
 ہے اگر تجھے اس وعدہ پر یقین ہے تو مؤمن ہے۔ نہیں تو کافر ہے [ف-۱۹۵]۔ پھر
 آپ تمثیل کے طور پر فرماتے ہیں ”اگر کوئی کافر تجھے دعوت دے کہ آج تم
 میرے گھر مہمان ہو تو دن بھر اُس کے وعدہ پر رہے گا اور کچھ نہیں کھائے“ پھر

فرماتے ہیں ”توکل غیب پر ہے کہ اغیب ہوا اللہ۔ پس رات دن اُسی طلب میں رہے کہ خدا کو کب حاصل کروں۔ توکل اس کا نام ہے۔“ [ف۔ ۱۹۶] ”کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لایقین لہ لالدین لہ“ ترجمہ:- جس کو اس پر یقین نہیں ہے اُس کو دین بھی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں۔ ”اُطلب الرزاق ولا تطلب الرزق۔ لان الرزق طالبک والرزاق مطلوبک“ ترجمہ:- خدائے رزاق کو ڈھونڈو رزق کو مت ڈھونڈو کیونکہ رزق تو تجھے ڈھونڈ رہا ہے اور تجھے خدائے رزاق کو ڈھونڈنا چاہئے (انصاف نامہ باب ۲)۔

سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”جو شخص فتوح کا منتظر ہو متوکل نہیں ہے“ [ف۔ ۹۷] (حاشیہ انصاف نامہ)۔ پھر فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے حجرہ میں بیٹھا ہوا ذکر اللہ میں مشغول ہے اُس نے کسی کے پاؤں کی آہٹ سن لی۔ اُس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے کچھ دینے کو آتا ہے تو توکل نہ رہا“ [ف۔ ۱۹۸]۔ حیف ہے ہماری فقیر پر کہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ دل میں کیسے کیسے خیالات گزرتے رہے ہیں۔ (انصاف نامہ۔ باب ۶)۔ سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”عالی ہمت وہ ہے کہ رسانیدہ خدا اُسی وقت کھالے اور باقی ماندہ راہِ خدا میں دے دے اور کم ہمت وہ ہے کہ اللہ کے نام آئی ہوئی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے کھائے چونکہ اُس کا نفس ضعیف ہے اس لئے راہِ خدا حکمت میں دیکھتا ہے“ پھر فرماتے ہیں ”متوکل کو چاہئے کہ جو خدا دے کھالے کل کے لئے ذخیرہ نہ کرے“ [ف۔ ۲۰۰]۔

حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں۔ [۲۰۱۔]

۱۔ ”بے صورت بے معنی۔ کافر“	= یعنی ظاہر و باطن دونوں خراب مثلاً طالب دنیا
۲۔ ”صورت معنی۔ مردود“	= یعنی ظاہر اچھا۔ باطن خراب مثلاً زہد خشک
۳۔ ”معنی بے صورت نقصان“	= یعنی باطن اچھا۔ ظاہر خراب مثلاً عارف بے عمل
۴۔ ”صورت بامعنی کامل“	= ظاہر و باطن دونوں اچھے۔ یعنی شریعت و حدود وائر کی پابندی کے ساتھ اعلیٰ عرفان (تقیات بندگی میں سید عالم)

اس رسالہ کے پڑھنے والے خواہ کاسب ہوں یا فقیر خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی حالت حضرت امام علیہ السلام کے کس فرمان کے موافق ہے؟
ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر فرماتے ہیں ”طالبان دنیا کے ساتھ میل جول رکھنا یہی روٹی ہے نہ کہ دین“ (ق) (انصاف نامہ باب ۶)۔

بندگی میاں شاہ نعمت ”مقراض بدعت“ کے حضور اگر کوئی شخص خبر لاتا کہ فلاں فقیر پر فاقہ گذر رہا ہے تو آپ اُسے دھمکا کر فرماتے ”یہ کیا خبر ہے! کوئی بات خواب یا معاملہ کی سناؤ۔“ (انصاف نامہ باب ۶)۔

حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ آئیہ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط﴾ (۲۵ طاق ۱/۴) کے معنی اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ سے ڈرے (یعنی متقی بن کے مابوی اللہ سے پرہیز کرے اور ہر طرف سے منہ پھیر لے) تو اُس کے لئے اللہ (قید بستی و خودی سے) نکلنے کی جگہ پیدا کر دے گا اور اس طرح سے (دولت دیدار) عطا کرے گا کہ وہ حساب و خیال میں نہ لاسکے اور

ہونا آسان ہے بندہ بننا مشکل ہے۔ [۲۲۳]۔ مقامِ عبدیت مقامِ الوہیت
 و ربوبیت سے بالاتر ہے۔ مقامِ ربوبیت میں انیت و دعویٰ و حرکت ہے۔ مقامِ
 عبدیت میں نہ خودی ہے نہ دعویٰ انا الحق۔ نہ کسی قسم کی حرکت۔ محض چشمہ کافور
 کی طرح سرد و بے حرکت و بے جنبش ہے۔ مقامِ بندگی انتہائے بے خودی کا
 مقام ہے۔ مقامِ غیبِ ہویت ہے۔ اس لئے غوث و قطب و اوتاد وغیرہ شاندار
 القاب کے عوض گروہ پاک میں بندگی و بندگی میاں جیسے بظاہر سادہ اور معمولی مگر
 باطناً بہت بلند مقام کی خبر دینے والے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں جہاں بندگی
 میراں یا بندگی میاں کا لفظ آیا فوراً سمجھ لیا جائے کہ یہ بزرگ مرشد کامل ہیں
 ۔ عام فقرا اور کاسبوں کے نام کے ساتھ یہ الفاظ کبھی نہیں لکھے جاتے۔ بندگی
 کا چھوٹا سالفظ۔ قدوة السالکین۔ زبدۃ العارفین۔ امام الحقیقین۔ پیشوائے
 دین متین وغیرہ تمام القابات کو حاوی ہے۔

میرے مرشد حضرت سیدنجی میاں صاحبِ مہاجر (وفات۔ ۸ جمادی الثانی
 ۱۳۳۶ ہجری جمعہ بعمر ۵۸ سال نے بے اختیاری یعنی عبدیت و بندگی کی تعریف
 میں آپ کے اس احقر کی بیاض میں مندرجہ ذیل اشعار لکھ دئے تھے جو راقمِ آثم کو
 پسند آنے پر یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

بندگی از عین کمالِ بندہ است	بہرہ ور گردی ازیں علم و ہنر
بندہ آں باشد کہ در بندِ حق ست	بندہ آں باشد کہ اول زندہ است
بندگی عین کمالِ بندہ است	بندہ آں باشد کہ اول زندہ است
بندہ آں باشد کہ در بندِ حق ست	بندگاں را وصل ذاتِ مطلق ست

جس طرح ہر چیز کی دو شانیں ہوتی ہیں۔ ظاہر و باطن اسی طرح اوپر و اڑے
 کا رستہ یعنی اقرب الطریق کی بھی دو شانیں ہیں اقرب الطریق کی ظاہری شان

ظاہری اتباع یعنی شریعت کا تحفظ اور حدودِ دائرہ کی پابندی ہے۔ اور اقرب
 الطریق کی باطنی شان تعلیمات مہدیہ و معرفتِ تصدیق مہدی ہے۔
 سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”دانستن ایمان و گفتن کفر“ [ف-۱۱۱]
 حضرت رسول اکرمؐ کی طرح حضرت مہدیؑ بھی فرماتے ہیں ”جس نے مجھے
 پہچانا اُس نے خدا کو پہچانا“ [ف-۲۳۵]۔ پھر فرماتے ہیں ”جس نے مجھے دیکھا
 اُس نے خدا کو دیکھا“ [ف-۲۳۵]۔ خاتمین علیہا السلام کی باطنی شناخت اور باطنی
 دید یعنی آپؐ کو حقیقی شان میں دیکھنا اقرب الطریق ہے۔ پھر فرماتے ہیں
 ”تصدیق بندہ بینائی خدا“۔ یعنی تصدیق مہدی کی حقیقی شان سے واقف ہونا
 اقرب الطریق ہے [ف-۲۳۶]۔ پھر فرماتے ہیں ”بندہ کے واسطے سے کوئی خالی
 نہیں ہے“ [ف-۲۳۷]۔ پس تعلیمات مہدی سے مہدی کے واسطے کے رائق بننا
 اقرب الطریق ہے۔ پھر فرماتے ہیں ”بندہ کے ہاں شدنی سے ابتدا ہے
 “ [ف-۲۳۸]۔ مسلک مہدی کا عرفان حاصل کرنا اقرب الطریق ہے۔ پھر
 فرماتے ہیں ”آمدن ما بے کاری است بایدہ کے بیکار رشوید“ [ف-۲۳۹]۔ اس
 تعلیم کو کا حقہ سمجھنا اقرب الطریق ہے یہ باتیں مرشدِ کامل کو جوتیاں سیدھی کئے
 بغیر ستاروں بلکہ لپیٹیوں (بوق) کی خانگی تعلیمات سے بھی اگرچہ کہ وہ لفظ بلفظ
 اوپر سے چلی آتی ہیں حاصل نہیں ہوتیں۔ یہ علم سفینہ نہیں ہے علم سینہ ہے۔ علم
 کسی نہیں ہے علم سکوتی ہے۔ اس علم کا منبع و مصدر محض مرشدِ مارف کی زبان
 ورفش ہے جس نے مرشدِ کامل کی سامنے دامنِ پیرا اُسی نے بہرہ فیض
 ولایت مقیدہ محمدیہؐ سے اپنا ”کھول“ بھر لیا۔ بندگی میں سید خوند میرؑ فرماتے

ہیں ”انشاء اللہ ہمارے سلسلہ میں (۱) دینی اصول اور (۲) باطنی فیض اور (۳) مقصود خدا قیامت تک باقی رہے گا۔“ زبے نصیب جن کو مہدیؑ کا فیض بندگی میاں کے واسطے سے پہنچا۔ پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

۱۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے ایک روز بمقام فرہ فرمایا کہ بندہ کے فیض کی نہریں بندہ کے صحابہ سے بڑے زوروں سے بہہ رہی ہیں جن کا شور بندہ کے کانوں میں آ رہا ہے لیکن یہ سب نہریں بھائی سید خوند میر کے دریا سے ملیں گی اور ان کے فیض کا دریا قیامت تک جاری رہے گا۔ [ف-۲۵۰] (تخصیص مہدی مصنف حضرت سید اشرف)۔

حضرت ثانی مہدی وراثی امیر رضی اللہ عنہما ذاتی برادر حقیقی۔ وہم رتبہ میں اس سے ثانی امیر کی طرح ثانی مہدی کا فیض بھی قیامت تک جاری ہے۔ اس طرح کے اہم الہام حضرت مہدیؑ کا فیض سب کی اس بشارت کی بنا پر کہ ”س لڑکی (بی بی فاطمہ) کے شکم سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میرے مدد کو تازہ کرے گا“ [ف-۲۵۱] پھر فرمایا ”حاکم الزمان“ [ف-۲۵۲] پھر فرمایا ”قمر دیت“ [ف-۲۵۳] پھر فرمایا ”صبح زندہ“ [ف-۲۵۴] بندگی میاں نے فرمایا جس نے مہدیؑ کی صورت نہ دیکھی ہو اس بچہ کو کوئی لکھ نہ۔ (ق) حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما نے جو فیض اپنے والد و مرشد کی صحبت کے علاوہ حضرت ثانی مہدیؑ کا فیض حضرت کی اس بشارت سے کہ ”بھائی سید خوند میر میں تمہارے گھر آتا ہوں تم میری کیسی رعایت کرو گے“ گھر آنے سے مراد آپ کا فیض حضرت خاتم المرشد کی ذات میں آنے سے ہے۔ بندگی میں سید خوند میر نے فرمایا ”ایک ماموں کے ہمتام“ یعنی بندگی میں سید محمود کے اور دوسرے ماموں کے قلم مقام ”یعنی بندگی میں سید احمد“ کے اور آپ کے وہ بندگی میاں سید خوند میر کا فیض حضرت خلیفہ مراد کے واسطے سے آپ کو پہنچایا سیدین رضی اللہ عنہما کا فیض حضرت خاتم المرشد کی ذات میں مقید ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو فیض مقید کہتے ہیں۔ پھر اس تااب مقید سے نہریں جاری ہو کر گردہ پاک کے سب سسوں اور خاندانوں میں پہنچیں پس بنظر انہما جاریہ فیض مقید کو فیض مطلق کہتے ہیں جیسے تخم مقید ہے اور درخت مطلق ولایت مصطفیٰ مقید ہے ولایت مبینی کو جس نے ولایت مقید محمدیہ سے فیض حاصل کیا۔ ولایت مطلق کہتے ہیں۔ گردہ مقدسہ میں مقید یعنی اجمالی شان کو مطلق پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی اصول پر سیدنا مہدیؑ نے حضرت شیخ سعدی کی نسبت (۱) ”بابائے شقائق“ و (۲) ”گلستان بوستان میں ۱۵ پارے عشق کے بیون کئے ہیں“ [ف-۲۵۵] کے علاوہ تیسری بشارت یہ دی کہ ”مطلق سے مقید کو پہنچے“ (دفتر دوم۔ انتخاب اموالید)۔

انسان دونوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ ایک نور اپنی آنکھ کا۔ اور دوسرا نور آفتاب یا شمع کا۔ اسی طرح دیدار خدا کے لئے اقرب الطريق باطنی کے ساتھ اقرب الطريق ظاہری لازمی ہے۔ دونوں لازم و ملزوم اور شرط و مشروط ہیں سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں۔ ”جس نے میری حدیں توڑیں اُس نے اپنی مرادیں توڑ دیں“ اُدھر فرائض ولایت آپ کے حدود ہیں اور اُدھر وہ تعلیمات جو آپ کی زبان مبارک سے دی گئیں۔

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي اتِّبَاعَ الْحَاتِمِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الشَّرِيعَةِ وَفِي الطَّرِيقَةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ وَفِي الْمَعْرِفَةِ۔

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي اتِّبَاعَ الْحَاتِمِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الصَّاهِرِ وَفِي الْبَاطِنِ ۔
 ”اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي اتِّبَاعَ الْحَاتِمِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي كُلِّ شَأْنٍ وَفِي كُلِّ حَالٍ“
 ”اللّٰهُمَّ الْحَقُّ بِرَفِيقِ الْاَعْلَى“ بحرمته السی و المہدی صلی اللہ علیہما وسلم

(۱۰) جہاد فی سبیل اللہ

بندگی میاں شاہ دلاورؒ فرماتے ہیں ”آگ تین قسم کی ہے۔ آتش شمشیر فقر۔ آتش شمشیر آہن۔ آتش دوزخ۔ پس جو شخص راہ خدا میں دشمنانِ ظاہری یعنی کفار کے ساتھ آتش شمشیر آہن سے یا دشمنانِ باطنی یعنی نفس و شیطان کے

۱۔ ترجمہ۔ اے اللہ تعالیٰ شریعت میں۔ طریقت میں۔ حقیقت اور معرفت میں مجھے حضرت خاتین علیہا السلام کی پے روی عنایت کر۔

۲۔ اے اللہ ظہر اور باطن میں مجھے حضرت نبی مہدی علیہا السلام کے نقش قدم پر چل۔

۳۔ اے اللہ ہر شان اور ہر حالت میں مجھے حضرت رسالت مآب و امامت مآب علیہا السلام کا پے رو بنا۔

۴۔ ”اے مجھے رفیقِ اعلیٰ (یعنی ذاتِ خدا سے) مل دے“ حدیث

ساتھ آتش شمشیر فقر سے (یعنی فقیری سے جو سر اسر عشق ہے) نہیں جلاؤ اس کے لئے تیسری آگ یعنی آتش دوزخ تیار ہے۔“ (حاشیہ انصاف نامہ)۔

سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”اگر تم کو دشمنوں سے ایذا اور تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خدا نے تم کو یاد کیا ہے اور تم بندہ کے (یعنی میرے) ہو۔ لیکن جب لوگوں سے بہت سی فتوح آنے لگے تو جانے رہو کہ درگاہ خداوندی سے بھولے بسرے ہو گئے اور تم بندے کے بھی نہیں ہو۔“ [ف-۲۵۷]۔ (حاشیہ) پھر فرماتے ہیں کہ ”مہدی اور قوم مہدی کو کسی جگہ مقام و مسکن نہیں ہے“ [ف-۲۵۸]۔ (شواہد اولیت) پھر فرماتے ہیں ”ہمارے کوئی جالے بہار نے مرے“ [ف-۲۵۹]۔ پھر فرماتے ہیں ”ہمارے کوئی اڑوڑتے اڑکھر تے سمرے“ [ف-۲۶۰]۔ (تخاب المولید) مذکورہ بالا فرائض کے علاوہ اور بھی احکام ہیں۔ جن کی پابندی طاسب خدا کے لئے نہایت ضروری ہے۔ مثلاً امام الاولیا۔ برگزیدہ اصفیا۔

۱: گل کے چھوٹے چھوٹے بیکار پودوں کو بندی میں جالے کہتے ہیں اور بہارنے کی معنی (۱) کاٹ کر ادھر ادھر ڈالے ہوئے پودوں کو جلانے کے لئے ایک ڈھیر کر کے اٹھالینا (۲) یا زہ باندھتے وقت کاڑی کی چھڑ سے اس زمین کو صاف کرنا اور پودوں کو چھپرے باندھنے کے کام میں لینا۔ میرے مرشد حضرت سعد مداح صاحب اکیوی حیدر پادی (دکن) نے اپنی تصنیف زبدۃ العرفان کی اخیر جتنی چھٹی حد کو اسی جالے بہارنے کے عنوان پر ختم کیا ہے جس میں غاہری معنی کے قطع نظر جالے بہارنے کے حقیقی مطلب اور حقیقی معنوں و تعیناتوں میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے ۱۲۔

۲: ضعف بدن۔ بخار یا نشہ کی حالت میں انسان سیدھا ور قدم بجاتا ہو نہیں چل سکتا۔ اس چال کا نام اڑکھڑتے چن ہے۔ یہاں کسی باندی سے سوئے ہوئے زمین پر آنا جس کو باندی میں اڑوڑتے آتا کہتے ہیں یہ بھی انسان کا سبب اختیار کی اور حالت بے خبری کا فعل ہے۔ یعنی عاشقان خداؤ کر و فکر میں ایسے بے خبر و مستغرق رہتے ہیں کہ ایک طرف لذت دیدار کے باعث اور دوسری طرف فقر و فاقہ کی وجہ سے کس عہد سے دفر و عشق میں پٹی چائیں جاناں پر شاکر کرتے رہتے ہیں۔ ۱۳۔

حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ”طالبِ خدا کو ف۔۲۶۱۔

راہِ خدا میں چار حجاب

ہیں۔ دو اُس کے اختیار میں ہیں یعنی (۱) ترکِ دنیا و (۲) عزلتِ خلق۔ اور دو اُس کے اختیار سے باہر ہیں یعنی (۳) نفس (۴) شیطان۔ چونکہ دنیا اور خلق اُس کے اختیاری ہیں اس لئے اُن کو ترک کرے۔ اور نفس و شیطان اُس کے اختیار سے باہر ہیں اور اُن کو دیکھ بھی نہیں سکتا اس لئے خدا سے پناہ مانگتا رہے“ (انصاف نامہ باب ۶)۔
پھر فرماتے ہیں۔

دینِ خدا

کو دو چیزوں سے نصرت ہے اور دو سے ہزیمت۔ (۱) اتفاق اور (۲) بذل سے (یعنی جسم سے۔ مال سے۔ جان سے۔ ایک دوسرے کی امداد کرنا) نصرت ہے۔ اور نفاق (۱) اور (۲) بخل سے (یعنی باہمی مخالفت اور ایک دوسرے کی ہر قسم کی امداد سے کنارہ کشی کرنا ہزیمت ہے) ف۔۲۶۲۔ اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ ”(طالبانِ خدا) ایک جگہ مل کر رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں تا کہ یادِ خدا آسان ہو جائے“ ف۔۲۶۳۔ (انصاف نامہ باب ۱۵)۔

بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے سیدنا مہدی علیہ السلام سے عرض کیا ”اگر ارشاد ہو تو خلوت کی غرض سے دائرہ کے باہر ہوں“۔ آپ نے فرمایا ”ایسی جگہ رہو جہاں نماز باجماعت ہو اور دینی چرچا رہے۔ خواہ تم دوسروں کو سناو یا دوسرے تم کو سنیں“ ف۔۲۶۴۔

سیدنا مہدی علیہ السلام کے حضور میں حاتم طائی کی سخاوت اور نوشیرواں کا عدل و انصاف کی نسبت بڑی تعریف کے ساتھ ذکر آنے پر آپ نے فرمایا ”حاتم بخیل تھا کہ اُس نے اپنی ذات خدا کو نہ دی“ یعنی اپنی ہستی و خودی سے نکل کر درجہ فنا حاصل کرنا یا کفار سے جنگ کر کے اپنی جان عزیز جاناں پر نثار کر دینا تھا۔ ”اور نوشیرواں ظالم تھا کہ اُس نے اپنی ذات پر انصاف نہ کیا۔“ انصاف یہی کہ رسول الزمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اُن کے بتلائے ہوئے امر و نہی پر اپنی ذات سے عمل کرنا تھا۔ (حاشیہ)۔

راہِ خدا میں اس بات کی احتیاط سخت ضروری ہے کہ

حلال کو حرام کر کے نہ کھائیں

دارہ میں کہیں سے کھانا آ گیا اگر لانے والا اولاً اللہ کا نام نہ لے کر بھیجنے والے کام لیتا تو حکم خدا کے خلاف سمجھ کر ہرگز ہرگز نہ لیا جاتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَابِّنٌ لِّفَسْقِهِ﴾۔ ترجمہ:- ”اور جس (کھانے) پر خدا کا نام نہ لیا جائے۔ اُس میں سے مت کھاؤ۔ اور (ایسا کھانا کھانا) بیشک (خدا کی) نافرمانی (اور گناہ) ہے (۱/۸) لیکن اگر اللہ کے نام پر آتا تو لے لیا جاتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَكُلُوا أَمْثَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾۔ ترجمہ:- ”اور جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اُس میں سے کھاؤ“ (۱/۸) پھر فرماتا ہے ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾۔ ترجمہ:- جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہی (سب کچھ) اللہ کا ہے۔ پھر فرماتا ہے ﴿مَّا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾۔ ترجمہ:- ”جو کچھ نعمتیں تم کو ملتی رہتی

ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں ”پس جس کی ملک اور جس کی جانب سے بھیجی ہوئی چیز اُسی کا نام بھیجے والا بادشاہ لانے والا بندہ خدمتگار لہذا دیتے وقت بادشاہ حقیقی کا نام لیا جائے اور لینے والا بھی مُرسل حقیقی ہی کو دیکھے۔ مُرسل مجازی کو نہ دیکھے۔

اکثر صحابہؓ سے سنا گیا ہے کہ ”کھاتے وقت باتیں نہ کریں اور ایک ایک لقمہ ذکر اللہ کے ساتھ کھائیں۔ غفلت کے ساتھ نہ کھائیں کیونکہ جو کھانا غفلت کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ طریقت میں حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾۔ ترجمہ اے ایمان والوں خدا نے جو ستھری چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرو۔ اور (لذیذ کھانا دیکھ کر) حد سے (بھی) نہ پڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں یعنی (لذت و نفس پروری کی غرض سے دو لقمے زیادہ کھانے والوں) کو دوست نہیں رکھتا۔“ (پ ۷۱)

در شریعت ہر آنچہ ہست حلال در طریقت ہماں یود مُردار
سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”بہت کھانے والا خراب۔ تھوڑا کھانے والا تھوڑا خراب“ [۳۶۶]۔ پھر فرماتے ہیں ”پیٹنا دین کا ناندنیا کا“ [۳۶۷]۔ (حاشیہ)۔
سیدنا مہدیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں ”اذان سن کر کھانا نہیں کھانا چاہیے“ بلکہ آپ اور کل صحابہؓ با نِگ نماز کا اس قدر ادب کرتے کہ ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ

برتن میں رکھ کر نماز کیسے اُٹھ کھڑے ہو جاتے۔“ [ف- ۳۶۸]۔ (انصاف نامہ باب ۱۱)

سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”اذان سننے کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے۔“ [ف- ۳۶۹]۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورہ جمعہ)۔ ترجمہ: اے ایمان

والوں جب جمعہ کے دن نماز کی اذان کہی جائے۔ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف

دوڑو اور خرید و فروخت (نوکری۔ چاکری۔ کھانا۔ پینا۔ کام۔ کاج سب)

چھوڑ دو۔ اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ (۱۲۲۸)۔ اگرچہ کہ اس

آیت میں مورد نماز جمعہ کے لئے خاص بتایا گیا ہے لیکن بنظر عمومیت ہر نماز

مخجگانہ کے لئے اذان سننے کے بعد یہی فرمانِ شہی صادر ہوتا ہے جس کی تعمیل

ہر مرد و عورت پر یکساں فرض ہے۔

دو باتیں کاسبیوں کے لئے

[کاسبیوں کے دروازہٴ حیات پر سیدنا مہدیؑ

کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام ہر وقت کندہ رہے]

”ایک دل خدا کو دیجئے۔ مَن مَناسو کیجئے“ [ف- ۳۷۰]۔ (حشیہ انصاف نامہ)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”بے حدی فقیری سے تو ہمارا کسب ہزار درجہ بہتر

ہے کہ اس میں کئی باتوں کی رخصت ہے جس کی وجہ سے کاسب گنہگار نہیں ہوتا۔
 جس طرح تارک الدنیا کے لئے سیدنا مہدیؑ نے شرطیں بتائی ہیں۔ جن کا
 تفصیلی بیان اگلے اوراق میں گذرا اسی طرح آپؐ نے کاسبوں کیلئے بھی یہ بارہ
 شرطیں بتائی ہیں، جس کی پابندی کاسبوں کو ویسی ہی لازمی ہی جیسی فقیروں کو
 حدود دائرہ کی۔

آپؐ فرماتے ہیں:-

۱۔ خدا پر توکل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے۔

۲۔ پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھے۔

۳۔ ذکر و اوم کرتا رہے۔

۴۔ کمانے میں حرص نہ کرے۔ قوت لایموت اور ستر عورت کی نیت ہو۔

۵۔ عشر پورا پورا نکالے۔ ۶۔ بندگان خدا کی صحبت رہے۔

۷۔ اپنی ذات پر ہمیشہ ملامت کرتا رہے (کہ اب تک دنیا کی

سعادت حاصل نہیں کی!)

۸۔ دونوں وقتوں کی حفاظت کرے یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے

عشاء تک۔

۹۔ بانگ نماز کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے۔

۱۰۔ جھوٹ نہ بولے۔

۱۱۔ جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں اُن پر عامل ہو۔

۱۲۔ اور نواہی سے پرہیز کرے۔ [ف-۲۷۱]

اگر ان حدود پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اُسے ترک دنیا کی توفیق عطا فرما کر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ لیکن اگر ان حدود کو توڑا تو ایمان ہونا محال ہے۔

(حاشیہ انصاف نامہ)

کاسب ان شرطوں کو دیکھیں اور خود انصاف کریں۔ کہ انکی کمائی جسکو وہ بغیر بجا آوری شرائط مذکورہ پاک اور حلال طیب سمجھے ہوئے ہیں، کیسی ہے! نیز اپنی اکتسابی زندگی کا بھی معائنہ کریں کہ موجودہ اکتسابی زندگی وحالت کسب جسکو فقیرانہ زندگی سے بہتر سمجھے ہوئے ہیں کیا فی الحقیقت بہتر ہے یا محض مغالطہ نفس و اغواءے شیطانی ہے۔

بندگی میاں سید محمود سیدین، جی خاتم المرشدینؒ در یہ فیض مقید حسینؒ ولایتؒ

۱۔ بندگی میاں سید محمود ابن بندگی میاں سید خوند میرؒ خود فرماتے ہیں کہ ”ہر چہ ز مشرق تا مغرب کسے را چیرے اندک یا بیش دادہ می شود بندہ رانمودہ دادہ می شود“ پھر فرماتے ہیں کہ ”مقلید بخت و جنم بلکہ ہمہ خراج آسمان و زمین بدست بندہ دادہ شدہ اند۔ اپنے اواخر ایام میں فرماتے ہیں۔ کہ ”فرمان حق تعالیٰ شود کہ ترا صاحب زمان و صاحب فرمان و حاکم زمانہ کر دیم و خاتم مرشداں گردانیدیم۔ ہر کہ پیش تو صحیح شد مقبول در گاہ ماست و ہر کہ پیش تو صحیح نہ شد مردود در گاہ ماست۔“ بعد ازاں بندگی میاں سیدین جی از فرمان خدا تعالیٰ و از اشارہ ارواح خاتمین و بندگی میاں فرمودند کہ ”بندہ اگر از خودی گفتہ باشند تا خاتم مسرت مگر محض از فرمان خدا تعالیٰ کہ مکر رشده می گوید کہ ہر کرا گروہ مہدی عبید السلام صدقہ مہدی می رسد ز بن بندہ کی سد ہر کہ بخوا آمدہ صحیح می شود و مقبول در گاہ خدا تعالیٰ است“ (انتخاب المواعید) ۱۶

۲۔ در یہ ہندی میں شہر کے اُس مقام تجارت کو کہتے ہیں جہاں شہر کے اطراف و نیز محلک غیر سے ہر قسم کے پان اولاً ادھر لائے جاتے ہیں۔ پھر وہ بہاں سے تاجر خرید یہاں کر کے بازاروں و محلک کے دوکانوں میں لے جاتے ہیں (فرہنگ آصفیہ مولیٰ سید احمد دہلوی) پس جس طرح در یہ پان کی تجارت کا مرکز ہے اسی طرح حضرت خاتم المرشدینؒ کی ذات مبارک گنجینہ دین ہے جہاں سے پاکان حق فیض لے کر حجاب خدا کو عنایت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ۱۲

۳۔ آپ کو یہ بشارت حضرت ثانی مہدیؒ کی زبان مبارک سے دی گئی ہے۔ (تقلیدت بندگی میاں سید عام ابن حضرت شاہ یعقوب خٹنؒ ولایتؒ) ۱۲

کے زمانہ تک کا سب لوگ دائرہ میں نہیں رکھے جاتے تھے لیکن حضرت سید ابراہیمؒ نبیرہ خاتم المرشدؒ نے ان شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ۔

کاسبیوں کو دائرہ میں رہنے کی مشروطی اجازت

- ۱۔ تمام فقرا کے ساتھ کاسب بھی اجماع اور بہرہ عام میں شریک رہیں۔
- ۲۔ نوبت جاگیں۔
- ۳۔ نماز پنج وقتہ جماعت سے پڑھیں۔
- ۴۔ سلطان اللیل اور سلطان النہار یعنی عصر سے عشا تک اور فجر سے دن نکلے تک مُصلّے پر بیٹھے ذکر اللہ میں لگے رہیں۔
- ۵۔ تجارت میں کوئی فعل خلاف شرع نہ کریں۔
- ۶۔ ضرورت کے وقت فقیروں کو قرض حسنہ دیں۔
- ۷۔ عشر اور زکوٰۃ نکالیں۔
- ۸۔ کوئی دینی ضرورت پیش آجائے تو اپنے مال سے مدد کریں۔
- ۹۔ باوصف ان تمام شرائط کی تعمیل کے ترک دنیا نہ کرنے پر ہر وقت افسوس کرتے ہیں۔ (وصیت نامہ ہندگی میاں سید ابراہیمؒ)

شرائط مذکورہ کے علاوہ کاسبیوں کو حضرت ثانی مہدیؒ و نیز حضرت ثانی امیرؒ کے ان فرمانوں کی تعمیل بھی سخت ضروری ہے۔ آپ کا سب امیروں کو ہدایت

کرتے ہیں کہ:-

”جو فقیر سودا سلف کو بازار میں آئیں اُن کو دیکھ کر اپنے گھر کھانے کے لئے مت لے جاؤ۔ اگر تمہارے گھر بن بٹائے آجائیں تو اُن کو کچھ مت دو بلکہ مار کر نکال دو تم لوگ اُن کو دے دے کر خراب کرتے ہو۔ جو کچھ دنیا دلانا ہے بس اُن فقیروں کو دو جو اپنا قدم قید کر کے دائرہ میں محض مَتَوَكِّلًا عَلَى اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی فقیر مستحق فتوح ہیں۔“ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ (۲۔ بقرہ۔ ۲۷۳/۲۷۴)۔

ترجمہ:- (عشر۔ زکوٰۃ۔ فطرہ۔ صدقہ۔ کفارہ۔ وغیرہ) اُن (ہی) فقیروں کا حق ہے جو راہِ خدا میں گھر بیٹھے ہیں (دائرہ چھوڑ کر) کہیں جاتے نہیں (اُنکی اندرونی حالت سے بے خبر شخص ان (فقیروں) کی بے پروائی (اور خوداری) کے باعث غنی سمجھتا ہے) (لیکن اے مخاطب) تو ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے صاف پہچان جائے (کہ محتاج ہیں مگر ہاں) لگ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔ اور جو کچھ بھی تم لوگ (اپنے) مال سے ان حقدار فقیروں کی امداد کی

نیت سے خرچ کرو گے تو (خوب یقین رکھو کہ) اللہ اس کو جانتا ہے (بے شک اللہ
بر محل خرچ کرنے پر ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ (۵/۳)۔ (انصاف نامہ باب ۵۰۶)۔

اسی طرح سیدنا مہدی فقیرانِ دائرہ کو فرماتے ہیں ”اگر عرس پر زیادہ فتوح
آجائے تو دو دو تین تین وقت کر کے دائرہ ہی کے فقیر کھلائے جائیں“ [۲۷۲]

۔ (انصاف نامہ باب ۶)

جو چیز کاسبوں کی آخرت کی زندگی کا ستیاناس کر ڈالنے والی اور دنیا میں بھی
اُن کو ترک دنیا کرنے اور دیدارِ خدا کے جیسی دولتِ لازوال کے حصول سے
روکتی رہتی ہے وہ ہوسِ مال و بخل ہے۔ جسکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ يَكْمِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (۹ توبہ ۳۴-۳۵)۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور
چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اُن کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو (اے
پیغمبر) ان کو (روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوش خبری سنا دو جبکہ) سونے
چاندی کو دوزخ کی آگ میں (رکھ کر) تپایا جائے گا۔ پھر اُس سے اُن کے
ہاتھ اور اُن کی کروٹیں اور اُن کی پٹھیں داغی جائیں گی (اور انکو کہا جائے گا کہ)
یہ ہے تم نے اپنے لئے (دنیا میں) جمع کیا تھا تو (آج) اپنے جمع کئے کا مزہ
چکھو (۱۱/۱۰)۔

پس ہر کاسب کو چاہئے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آیت مذکورہ

کے معنی کو پیش نظر رکھے اور ساتھ ہی امام الانام حضرت مہدیؑ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام پڑھے۔

”مارا برائے دیدن یار آفریدہ اند ورنہ وجود ماچہ کار آفریدہ اند

آں روز خود مباد کہ بے یار بگذرد گرچہ ہزار عیش بود زار بگذرد

افسوس صد ہزار کہ بے تورود دے لعنت بر آں حیات کہ لے یار بگذرد“

(اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہے لعنت بریں حیات) [۲۷۳]۔

سیدنا مہدی علیہ السلام نے ذکر اللہ کے لئے ان پانچ وقتوں کی پابندی نہایت مفید بتائی ہے۔ اس لئے کاسبیوں کو چاہئے کہ اگر دن بھر محنت و مشقت کی وجہ سے پچھلی رات کو جلدی نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم ان اوقات کی پابندی اپنے پر ایسی لازم کر لیں جیسے دوکان پر بیٹھنے کی یا نوکری کے گھنٹوں کی۔

کاسبیوں کے لئے اوقات ذکر اللہ

۱۔ اول فجر سے طلوع آفتاب تک۔

۲۔ عصر سے عشا تک۔

۳۔ کھاتے پیتے وقت۔

۴۔ سوتے وقت۔

۵۔ اپنی بی بی سے صحبت کرتے وقت۔ [۲۷۴]۔

یاد رہے کہ فرمانِ خلیفہ اللہ ہے۔ حکم داعی الی اللہ ہے۔ دیکھنے کو تو بڑا ہی آسان ہے لیکن سیکڑوں فائدے اس میں پوشیدہ ہیں۔ ان اوقات کی موافقت معاملہ میں سچائی۔ امانت داری۔ وعدہ وفا کی کے علاوہ تہذیبِ نفس اور شوقِ دیدار پیدا کر کے حسب فرمانِ حضرت مہدیؑ بالآخر اس کو ترک دنیا پر کمر بستہ کر دے گی۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلدِّينِ عَلِمُوا السُّوءَ بِحِثَابٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٥﴾ (نمل ۱۹۵)۔ ترجمہ:- پھر جو لوگ براہِ جہالت بُرے عمل (یعنی حیاتِ دنیا) کرتے رہے پھر اس کے بعد توبہ کی اور (ترک دنیا و ہجرتِ وطن وغیرہ سے اپنی ذات کی) اصلاح کر لی۔ تو (اے پیغمبر) بے شک تمہارا پروردگار توبہ اور اصلاح (حالت) کے بعد البتہ (اپنا دیدار) بخشے والا مہربان ہے (۲/۱۳)۔

لیکن جب تک کہ دولتِ دیدار سے محروم ہیں سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہر وقت پڑھا کریں۔ [۳۵]۔

۱:- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۳) تطفیف (۱۳/۱)۔ ترجمہ:- ایسا نہیں۔ بلکہ اُن کے دلوں پر اُن (ہی) اعمال (بد) کے رنگ بیٹھ گئے ہیں۔ (۸/۳۰) فائدہ یہ آیت اپنی ذات پر صادق کر کے کہے ”میرے دل پر میرے ہی کرکوت کا کاٹ چڑھ گیا ہے۔“

۲:- مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (۷۲۸) (ابنِ اسرائیل ۷۲۸)۔ ترجمہ:- جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راہ (دیدار) سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ اشارہ اپنی ذات کی

طرف کرے اور کہے کہ یہ آیت میرے حسبِ حال ہے۔

۳:- خود بینی وغیرت سے نکل کر بے اختیاری و تسلیمی پیدا کرنے کے لئے

حسبِ فرمان حضرت مہدیؑ یہ آیت پڑھتے رہیں اور اس کے معنی دل میں جمائیں ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ﴾

(۲۸- قصص - ۷/۲۸)۔ ترجمہ:- اور تمہارا پروردگار جو (شان اور جو حالت) چاہتا

ہے۔ (ہم میں) پیدا کرتا ہے، اور تکلیف و راحت میں صحت و بیماری میں

عزت و ذلت میں محبت و دشمنی میں افلاس و غنا میں عبادت و سخاوت میں۔

قبض و بسط میں۔ خوشی و رنج میں غرض ہر حالت اور ہر شان میں جلوہ گر ہونے

کا اللہ ہی (اختیار رکھتا ہے) (ہم لوگوں کو اس امر میں کچھ بھی) اختیار نہیں ہے۔

ف:- ۲۷۶- (۱۰/۲۰)۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ: جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے (انصاف

نامہ) اس یقین کو بڑھاتا رہے کہ میں تو مردہ بدستِ غُسل ہوں۔

رشتہ در گردنم اقلندہ دوست می برؤ ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

ان آیات کے علاوہ سیدنا مہدیؑ کا یہ فارسی کلام بھی پیش نظر رکھیں۔ آپ

فرماتے ہیں ”بہشت چہ بابائے تو راست کنانیدہ است کہ دروے خواہی رفت

تا آں زمان کہ اوسر تا پونور نہ شوی در بہشت نہ روی“۔ [۲۷۷-]

(63) عقیدہ:- اے طالبانِ حق کہ مہدیؑ را گروید اید معلوم باد از ”اول

تا آخرِ رحلتِ آں ذاتِ مادام کہ ایں بندہ در صحبت وے بود در حج حکم ازیں

احکام تفاوتِ نیافتیم و بریں جملہ اعتقاد و ایمان داریم۔ ہر کہ در بیان وے

چیزے تاویلے یا تحویلے کند۔ مخالف بیان آں ذات باشد“

ترجمہ:- اے طالبان حق جنہوں نے حضرت مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے معلوم ہو کہ ”حضرت امام علیہ السلام کی پہلی (ملاقات) سے لگا کر آپ کیا خیر وقت رحلت تک یہ بندہ جب تک کہ آپ کی صحبت میں رہا ان احکام میں سے ایک حکم میں بھی فرق نہیں دیکھا اور ہم ان تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں (پس) جو شخص آپ کے بیان میں کچھ بھی تاویل یا تحویل کرے بلاشبہ آپ کے بیان سے مخالف ہے۔ (ق)۔

سب صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس امر میں اجماع ہو چکا ہے کہ ”حضرت میراں علیہ السلام ہر روز جو بیان کرتے تھے امر خدا سے کرتے تھے اور جو کچھ آپ نے فرمایا حکم خدا سے فرمایا“ حضرت میراں علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں کہ ”جو حکم کہ بندہ بیان کرتا ہے خدا سے اور امر خدا سے بیان کرتا ہے جو شخص بندہ کے احکام سے ایک حرف کا بھی منکر ہوگا خدا کے ہاں گرفتار ہوگا“۔ پس حضرت کے فرمان میں تاویل یا تحویل نہیں کرنی چاہئے۔ اور تطبیق دینے میں بھی ہرگز نہ پڑیں۔ جو کچھ میراں علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں۔ [۷۳۰]۔ اگر عمل نہیں ہو سکتا تو ثانی امیر حضرت شاہ خوند میر فرماتے ہیں کہ ”یہ ہمارا قصور اور ہماری بدی ہے کہ عمل نہیں کرتے سر پر خاک ڈالیں اور روتے

رہیں لیکن تطبیق دینے کے خیال میں پڑ کر رخصت کی صورت نہ نکالیں اور (زمانہ کی روش اور) اپنے حال کے موافق بنالینے کی بیجا کوشش ہرگز ہرگز نہ کریں۔ یہ ملاؤں اور مخالفتوں کی باتیں نہیں ہیں بلکہ امام الانام حضرت میراں علیہ السلام کا بیان ہے جو کہ مطلق ہے اور ہم بھی مطلق ہی بیان کرتے رہیں۔“ (انصاف نامہ باب ۹)۔

حضرت خاتم المرشد فرماتے ہیں ”جو شخص فرمان مہدیؑ میں تاویل یا تحویل کرے۔ وہ منافق اور داخل حزب الشیطان ہے۔“ (خلاصۃ التواریخ) (ق)۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (۱۳/۲-۳)۔ ترجمہ:۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے اور حدود اللہ سے بڑھ چلے (تو اللہ اس کو دوزخ میں) (لے جا) داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا“ (۱۳/۴)۔ اسی طرح سیدنا مہدیؑ فرماتے ہیں ”قال بے حال وبال و قائل گرد و پائعمال“ پس ہر وقت اس بات کی کوشش رہے کہ حسب فرمان حضرت میراںؑ حال پیدا ہو“۔ [ف۔ ۲۷۸]۔

دعا

خداوند تو ہی ہم کو تیرے فرمان ﴿وَاسْتَغْفِرْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ ترجمہ:۔ جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اُسی پر قائم ہو جا۔ (۳۲۵) پر قائم کر کے قولاً۔ فعلاً۔ حالاً اس آیت کے مصداق بنادے۔ ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (انعام۔ ۱۶۴، ۲۰)۔ ترجمہ:۔ کہو کہ میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ (ہی) کیسے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔) کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے (کہ قولاً۔ فعلاً۔ حالاً۔ اعتقاداً۔ سب طرح سے اپنی ذات اُسی خدائے وحدہ لا شریک کے تسلیم کردوں) اور میں اس کے فرمانبرداروں میں پہلا (فرماں بردار) ہوں۔ (۷/۸)۔

یہ دعا بحق خاتمین علیہا السلام و بطفیل سیدین صالحین رضی اللہ عنہما قبول فرما۔ آمین۔ آمین۔ برحمتک یا رحم الراحمین۔

تمت بالخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب مرغوب از قلم

بندگی ملک الہداد۔ الملقب بہ خلیفہ گروہ خلیفہ خاص
حضرت صدیق ولایتؒ۔ مؤلف رسالہ عقیدہ شریفہ

نَسْتَنْصِرُ بِاللّٰهِ وَ بِهِ نَسْتَعِیْنُ . وَ كَاٰیْنَ مِنْ اٰیَةِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَمُرُّوْنَ عَلَیْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ (۱۱۳/۱)

واضح باد کہ بعضے کساں در مہدیت سید محمدؑ در آیت قولہ تعالیٰ۔ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَ اٰخَرِ جُؤَامِیْنِ دِیَارِہُمْ وَ اُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قَاتَلُوْا وَ قُتِلُوْا (۱۱/۴)۔ بحث می کنند و ایراد بر مہدیؑ بدیں آیت می آرید کہ بندگی میرا سید محمدؑ در ناگور آیت مذکور را بر حجت مہدیت خود بدیں عبارت خوانند کہ ”فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَ اٰخَرِ جُؤَامِیْنِ دِیَارِہُمْ شَدَّ . وَ اُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ شَدَّ . وَ قَاتَلُوْا وَ قُتِلُوْا“ کہ مانده است ماشاء اللہ خواهد شد۔ پس ایں صفت در ایشان یافتہ نمی شود۔ معلوم باد کہ بندگی میرا سید محمدؑ در وقت فرمودن ”مَآ شَاءَ اللّٰهُ“ دیگر هیچ کیفیت نہ فرمودند کہ بچہ صورت شود و بکدام طریق روئے نماید۔ پس بعد ایں بیان بندگی میرا سید محمدؑ ہر کہ ایں فعل را بصورتے و در کیفیتے آرد بداند کہ ایں قید از بیان بندگی میرا سید محمدؑ نیست۔ و نیز بداند کہ اگر کسے را مشکل آید کہ بالکلمہ

گویاں قتال چو شود او معلوم کند کہ حق تعالیٰ مہدی را مخصوص بہ کلمہ گویاں فرستادہ است و مشرکاں در حکم تعیم اند۔ و از آیت **فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ آخَرِ جُومِنُ دِيَارِهِمْ وَ اُوذُوا فِیْ سَبِيلِیْ** مبین گشت کہ اخراج و ایذا از ایشان محقق شد۔ ناچار **فَاتَلُّوْا وَ قَتَلُوْا** بایشان شود۔ ای زمان شہادت یافتن بندگی میاں سید خوند میر و بعضے یاراں حجت سید محمد مہدی بر ہمہ فرض و لازم شد و ہمہ نشانہا و علامتہا محقق گشت۔

و نیز از بندگی میراں سید محمد مہدی معلوم است کہ در فرہ اصحاب خویش را فرمودند کہ ”مہدی را قوم وے را چچ مقام و مسکن و پیچ جائے نیست“ آن نیز محقق شد کہ یاراں او در راہ حق شہادت یافتند۔

و دیگر علامات مہدی ایں است **کمال قال النبی المہدی منی اجلسی الجہتۃ اقلن الانف مقرون الحاجبین و یملاہہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما۔ بعضے کساں در حدیث نبوی کہ یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما۔ مبطور است مراد پادشاہی می دارند و ایراد مہدیت سید محمد می آرند۔ لیکن از لفظ حدیث پادشاہی معلوم نمی شود زیرا چہ در قرآن مجید و فرقان حمید بسیار جائے لفظ قسط و عدل مذکور است چنانچہ **اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْفُرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ لَا وَیَفْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ** ○ (۱۱/۳)۔ و قوله تعالیٰ **وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَ عَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِّکَلِمَتِہِ ج وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ** ○ وَاِنْ**

تُطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
 الظَّنَّ (۱/۸) وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (۱۹/۱۴) ہاں کہ ہر
 جائے مراد پادشاہی و ملک گیری نیست و انجا کہ ہست لفظ ارث و استخلف آمدہ
 است۔ کا قال سبحانہ و تعالیٰ إِنَّ لَآرِضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 ط وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (۴/۹) وقوله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۱۳/۱۸)۔

معلوم ہا کہ علما باللہ از ارض مراد قلب داشتہ اند۔ و از عدل مراد تو حید داشتہ
 اند۔ و از قسط مراد برابری داشتہ اند۔ کقولہ تعالیٰ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ
 الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (۶/۸) فاما در حدیث مذکور است کہ یملا بھ الارض
 و در کلام مجید سطورست قوله تعالى اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا (۱۸/۲۷)۔ معنی ایں آیت صاحب مدارک گفتہ است و از ارض
 مراد قلب داشتہ است پس بنظر انصاف بہ بینند۔ و باید کہ بعد از ظہور بندگی
 میراں سید محمد مہدی بسیار ولہا تو حید شدند و از مُردگی پیروں آمدند و در دلہا
 ایشاں اثر حیات پیدا شدہ و حیات جادوئی یافتند۔

و صاحب فتوحات کی آئیہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ فَقَهُ عَلِي
 بِصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ط وَ سُبْحَنَ اللَّهُ ۝ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 (۶/۱۳) در شان مہدی مراد داشتہ است و ہمہ کساں را معلوم است کہ شب و
 روز دعوت سید محمد سوئے تو حید خدا بود کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ یعنی امر خداے

تعالیٰ داعی است سوئے توحید او۔ نہ کہ بہ بادشاہی و ملک گیری۔ کمال قال سبحانہ
 و تعالیٰ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ عَلِمْتُ اَنْ اَتَّبِعَنِ
 ط وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ و قوله تعالیٰ شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهُ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا وَالْمَلٰئِكَةُ وَ اُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا
 هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ (۹/۳) اے ایستادہ اند بر خدا تعالیٰ پہچون
 میزان یعنی از حدِ عبودیت سرنمی کشند و دعوی ربوبیت ہر دو طریق را برابر نگاہی
 دارند۔ و نیز برابری او معلوم است کہ در دعوت و در ملاقات با خلق و در قسمت
 میان یاران خود و در عالم و آسمی۔ و در غنی۔ و فقیر۔ و در حر و عبد۔ و در صورت و معنی ہج
 فرق نہ کردہ است زیرا کہ صفت اہل توحید ہمیں ست کہ یکساں و یکدل باشد
 کقوله تعالیٰ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ ہر بعد از این
 انصاف نیارد و از مہدیت حضرت سید محمد منکر شود و ارا حق تعالیٰ جواب فرمودہ
 است قوله تعالیٰ وَ مَنْ يُّكْفَرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَاَلَا رُءُوءٌ لِّهٖ ج (۲/۱۲)
 و قوله تعالیٰ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (۳/۱۹)۔

دیگر معروض باد کہ اصحاب مہدی را فرض و لازم شدہ است کہ او آنچہ از بندگی
 میراں سید محمد معلوم کردہ اند اعلام کنند زیرا کہ حق تعالیٰ فرمودہ است
 وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ ط وَ مَنْ يُّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ج اِثْمٌ فَلَبُّهُ (۶/۳)
 و در قرآن صفت امت محمد مذکور شدہ است کہما قال سبحانہ و تعالیٰ کُنْتُمْ خَيْرًا
 مِّمَّ اُخْرٍ جَثْ لِلنَّاسِ نَا مُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْ
 مِّنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَکَانَ خَيْرًا لِّلّٰهِم مِّنْهُمْ الْمُؤْ

مولفہ عالم صوری و معنوی مرشدنا حضرت سید سعد اللہ عرف سیدن جی میاں صاحب اکیلوی صاحب تصانیف کثیرہ۔ اس کتاب میں مولانا مرحوم نے امام آخر الزمان حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے حالات پاک نہایت خوبی سے (اُردو) مُدرس میں قلمبند کئے ہیں۔ میری والدہ نے بغرض افادہ قوم مہدویہ اس نیت سے چھپوائی ہے کہ جو رقم خرچ شدہ وصول ہو جائے اس سے گروہ مقدسہ کی دوسری دوسری کتابیں شائع ہوتی رہیں۔

قیمت دبیر و چکنا کاغذ ایک روپیہ حالی = ۱۴ کلد ار۔ کھرا کاغذ ۱۲، حالی = ۱۰، انگریزی المعلن محمد علی خاں گتہ دار محلہ چنچل گوڑہ۔ حیدر آباد کن

عرس نامہ

بعض اولیائے پیشین و اکثر بزرگان مہدویہ کے عرس معہ سلسلہ نسب - تربیت - صحبت - مدت عمر - سال وفات مقام دفن وغیرہ ضرویات متعلقہ مملو - مُرتبہ حضرت فقیر سید قطب الدین خوند میری عرف خوب میاں صاحب پالن پوری - کاغذ دبیر - رائل سائز - حجم - ۱۴ صفحہ

قیمت سکہ انگریزی ۱۲ سکنہ عثمانیہ

المشتہر محمد منور خاں دولت زی بن اعظم خاں صاحب مرحوم جمعد انظم جمعیت سرکار عالی ممالک محروسہ نظام - محلہ چنچل گوڑہ حیدر آباد کن -

نوٹ

شرح عقیدہ سید خوند میر - أحسن السیر اور عرس نامہ یہ تینوں کتابیں محمد منور خاں صاحب کو لکھتے سے بھی مل سکتی ہیں۔